

आ शी र्वा द

याज्ञवल्क्य ' हे भारतीय नत्त्वज्ञानाचे ' पितृ-तीर्थ ' आहे.

अहं ब्रह्मास्मि ' या वैदिक महावाक्याचे द्रष्टे शुबल यजुर्वेदाचे व क्षत्रिय ब्राह्मणाचे प्रणेते, आणि यज्ञसस्येचे सशोधक याज्ञवल्क्य, याच्य तत्त्व-स्यण्डिलावर भारतीय वैदिक सस्कृति सु-स्विरलेली आहे

माझे परम स्नेही विद्वद्रत्न कोलगडे यानी वैदिक भारतीय सस्कृतीचे विवेचक असे अकरा ग्रंथ लिहिले आहेत. एकाग्रतेने विशाल वैदिक वाङ्मयाचे तुलनात्मक विमर्षण करणारे हे भाष्यकार म्हणजे एका अर्थाने महाराष्ट्राचे ' मोक्षमुल्लर ' होत वैदिक विचारसृष्टीचा पादवं देऊन बुद्ध, महामद, झरनुष्ट, जीज्ञस, याच्या चरित्राचीहि त्यानी पुनरंचना केली आहे

याज्ञवल्क्याचे हें चरित्र वाचल्यावर मला वाटले की, हा एकच ग्रंथ वैदिक सस्कृतीचे रहस्यार्थ विशद करण्यास पुरेसा आहे.

विद्वद्रत्न कोलगडे हे मोठ्या निष्ठेने व तेजस्वितेने आपला आशय प्रकट करतात त्याची भाषाशैली ठसठशीत व परिणामवारक आहे

याज्ञवल्क्याच्या तत्त्वशास्त्रातला मेरुमणि म्हणजे आत्मतत्त्व आत्म-तत्त्वाचे सशोधक म्हणूनच त्याना भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात अग्रस्थान आहे अर्थात् त्याच्यापूर्वी ऋग्वेदवालीन द्रष्ट्यानीहि आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार, उच्चार, विचार व प्रचार केला आहे. परंतु याज्ञवल्क्यानी आत्मतत्त्वाला तत्त्व-शास्त्रीय सन्दर्भात प्रतिष्ठित केले.

• ' अन्तर्यामी ' हे आत्मतत्त्वाचे स्वरूपत्व विशद करण्यात याज्ञवल्क्याच्या प्रतिभेचे अलौकिकत्व आहे आत्मतत्त्वाचा प्रत्यय वसा येतो ? आत्मतत्त्वाची ओळख कशी करून घ्यावयाची ? याज्ञवल्क्य सांगतात की, आत्मतत्त्व ही नेत्राचे नेत्र, श्रवणाचे श्रवण व मनाचे मनन करणारी आदि शक्ति आहे. सर्व इन्द्रियाना आत्मतत्त्वामुळेच शक्ति उपलब्ध होत असते.

‘ आन्तर्यामी ’ म्हणजे आन्तराचे, आतर इन्द्रियाचे, ज्ञानेन्द्रियाचे नियमन करणारा आत्मा.

आत्मतत्त्वाचे इतके सुबोध स्पष्टीकरण याज्ञवल्क्यांनीच प्रथम केले.
शतपथ (१४, ६, ७)

मैत्रेयीला केलेल्या आत्मतत्त्वाच्या उपदेशात (बृहदारण्यक)—

आत्म्यासाठी — आत्मकामासाठी, पति-पत्नी परस्पराना प्रिय होतात असे म्हटले आहे सामान्यतः याचा अर्थ, सर्व प्रेम स्वार्थपरायण आहे, असा केला जातो, परन्तु याज्ञवल्क्यांचा आशय अधिक गभीर व आध्यात्मशास्त्रांतील संदर्भांत समजावून घेतला पाहिजे. बृहदारण्यक उपनिषदातील (अध्याय ४, ब्राह्मण ५) ‘ आत्मनस्तु कामाय सर्वं—प्रियत्व, ’ या गुप्रतिष्ठ पदाचा अर्थ पाहू या. आत्मतत्त्व हे विभु, म्हणजे सर्वत्र एकत्वाने स्वयंसिद्ध असे तत्त्व असल्यामुळे, आत्मतत्त्व धारणाचे, सदेह जीवाचे एकमेवारासाठी साहजिक आवरण असते. असा ‘ प्रियत्वाचा ’ आध्यात्मिक अर्थ आहे. दोन व्यक्तीतले प्रेम म्हणजे सरोवर, त्याच्यामध्जे असलेल्या आत्मस्व एकत्वाची साक्ष होय. दोनही देहात व जीवात एकच आत्मतत्त्व असते. म्हणून प्रेमाची शक्यता निर्माण होते. वित्तादि जड वस्तूच्या ठिकाणी प्रेम असते, त्याचे कारणहि हे ‘ विभु ’ आत्मतत्त्व होय ‘ प्रियत्व ’ हा आत्म्याच्या एकत्व-प्रतीतीचा आविर्भाव आहे, असे सांगणारे आद्य श्रीशंकराचार्य हे याज्ञवल्क्यांच्या या तात्त्विक भूमिकेचाच आधार घेत असावेत प्रेम व आत्मा याचा अर्थान्वय विमल करणारे, त्याचा जन्यजनक मग डोळविणारे याज्ञवल्क्य हे आद्य द्रष्टे आहेत.

आदित्य, चंद्र व अग्नि अस्तमित झाले, तरीहि पुराला आत्मज्योति उपलब्ध असते, असे याज्ञवल्क्य प्रतिपादतात (बृहदारण्यक अ. ५, ब्रा. ३, म २-६)

आत्मा हे सर्व तेजाचे अधिष्ठान सर्व व्यक्तींचे, जातीचे व अस्तिगाताचे मूलाधार तत्त्व आहे, हा त्याचा सिद्धांत अत्यन्त सु-सूक्ष्म व इतका विनाल-सतम व्याप्तीचा आहे की, त्याला अवाप्ति व अतिव्याप्ति हे प्रकार बुद्धेहि व केव्हाहि संभवतच नाहीत. सर्वतः सिद्ध असे हे महामत्य आहे

‘सत्तु समन्वयात् ।’ हें श्रद्धासूत्र लिहून वादरायणांनी समन्वय-प्रक्रियेची शास्त्रीय उप-योजना केली श्रीशंकराचार्यांच्या शारीरिक माप्यातल्या धतु-सूत्रीतले हें चरयें कलश सूत्र होय.

पण आचार्यांच्याहि पूर्वी समन्वय-प्रक्रियेचे प्रतिष्ठापक म्हणून याज्ञवल्क्याचे नाव घ्यावे लागेल

प्रमाण-भेद, अक्ष-भेद मान्य वरूनहि विविधतेत असलेली एकात्मता पाटविणे हे समन्वय-प्रक्रियेचे लक्षण होय

बृहदारण्यकाचा (अ ४) जनवाने सुचविलेल्या सहा आध्यात्मिक उप-पत्तीचा याज्ञवल्क्यांनी जो समन्वय सिद्धविला आहे, त्यावरून त्याच्या अलौकिक समन्वयाचा प्रतिभेची कल्पना येते

प्रदंतोपनिषदातहि पिप्पलाद महर्षींनी सहा मानसशास्त्रीय दृष्टि-बोनाचा असाच समन्वय सिद्ध केलेला आहे पिप्पलाद हे याज्ञवल्क्याचे भगिनी-पुत्र व लाडके शिष्य होते. याज्ञवल्क्यांनी गस्यापिलेगी ही समन्वय-प्रक्रिया पुढें आद्य श्रीशंकराचार्यांनी अत्यंत यशस्विनेने व तेजस्विनेने निरोगितरी आहे.

प्रियत्व-प्राप्त व ज्योतिस्वरूप अशा आत्मतत्त्वाचे आद्य द्रष्टे म्हणून श्री याज्ञवल्क्य हे जागृतिव तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात अमर आहेत समन्वय-प्रक्रियेची प्रतिष्ठापना हे त्यांचे महत्कार्य दार्शनिक व वैज्ञानिक विचि-हितोला गिरी उपचारक ठरणे आहे याची साक्ष श्रीशंकराचार्यांचे शारीर माप्यच देत आहे.

अतो, हा उदयोगक ग्रंथ लिहून श्री. कौकगडे यांनी उच्च वाङ्मयात फार मौलिक भर घातली म्हणून आम्ही त्यांचे सप्रेम अभिनंदन करतो.

पुणे, दि. २४।४।१९६०.

धुं. गो. विनोद

प्र स्ता व ना

१ अत्यंत चिकित्सक वृत्तीच्या सशोधवानीही हू मान्य केले आहे की, अखिल विश्वात प्राचीनतम वाङ्मय कोणते असेल तर ते म्हणजे ऋग्वेद ! ऋग्वेदातील सोममंडलात व इतरत्र सूचित झालेली यज्ञविद्या तसच त्यातील नासरीयादि सूक्तात प्रकट झालेले तत्त्वज्ञान याचा सुन्दर परिपोष व विकास इतर संहिता व ब्राह्मण ग्रंथात झालेला आहे ब्राह्मण ग्रंथाची शेवटली वाडे अथवा प्रकरणे म्हणजेच उननिपदे अर्थात मन्त्रब्राह्मणात्मक असा जो 'वेद' त्याचा (सिद्धान्त रूप) 'अत' या नात्यान उपनिपदे म्हणजे मूर्तिमत 'वदात' होय या वेदाताने जागतिक तत्त्वज्ञानाचे गौरी-शवर गाठले अ हे असा निर्वोळा प्राचीन, अर्वाचीन, पौर्वीय व पाश्चात्य गशा सर्व विद्वानानी एकमुखान दिला आहे मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद वाङ्मयात शतपथ ब्राह्मण हू विस्ताराने व त्यातील विषय प्रतिपादनाच्या दृष्टीत जसे सर्वांत महत्त्वाचे माझे ज्ञान तद्वत याज्ञवल्क्याची गणना वैदिक वाङ्मया-तील अत्यंत श्रेष्ठ तत्त्वदर्शी ऋषीत होते अलौकिक मन्त्रसामर्थ्य, यागाभ्यास कडक तपश्चर्येन प्रसन्न वरून घेतलेल्या सूर्यदेवतेपासून प्राप्त झालेले तेज, जननादि राजाच्या यज्ञात प्रकट केलेले अपूर्व यज्ञकर्मशील, शुक्लयजुर्वेदाची आखणी व उभारणी व द्रुनिष्ठ जनक राजाच्या वाद-सभात केलेला अस्खलित तत्त्वज्ञान इत्यादि अद्भुत घटनानी भरलेले चरित्र म्हणजेच याज्ञवल्क्य-चरित्र होय

२ असा महापुरुषाचे चरित्र तादात्म्य व समरस बुद्धीने लिहिण्या-करिता माझे एक मित्र श्री कोलगडे याच्यासारखा वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध व तपोवृद्ध असा लेखक पुढे यावा हा एक सुयोग होय डॉक्टर जॉन्सन याना जसा बॉस्वेल हा चरित्रकार मिळाला त्याप्रमाणे श्री याज्ञवल्क्य ऋषीना (अनेक शतकानंतर वा होईना) श्री कोलगडे हे सुयोग्य चरित्रकार मिळाले आहेत असे म्हणण्यात फारशी अतिशयोक्ति होणार नाही

३ श्रीयुत कौरुगडे यानी हे चरित्र, मुक्लयजुर्वेद-संहिता, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, भागवत-वायु-विष्णु-मत्स्य-स्कंद इत्यादि पुराणाचा आगार घेऊन सशोधनपूर्वक लिहिणे आहे. "पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना" (तथा मनमपि भिन्नम्) या न्यायाने काही मह्दे वादग्रस्त राहाणारच व स्यावावत सर्व विद्वान सहमत होणे शक्य नाही हे मान्य केले तरी लेखकाने सशोधनपूर्वक माडलेल्या सिद्धांताचे महत्त्व धमी होत नाही उदाहरणार्थ पांडववशज्ञ पारिक्षित जनमेजय ग्रहारातमुत वाजसनेय यानवल्क्य व जनक वशानील शेवटचा 'वृत्ति' जनक याचे समवाचीनत्व ठरविण्याकरिता जी प्रमाणे लेखकाने परिश्रमपूर्वक माडली आहेत त्याचा निपक्षपाती मनाने विचार झालाच पाहिजे.

४. निव्वळ सशोधनात्मक ग्रंथ लोकप्रिय होऊ शकत नाहीत परंतु प्रस्तुत 'यो गीश्वर याज्ञवल्क्य' या ग्रंथाची तर ही तिसरी आवृत्ति आहे य लोकप्रियतेचे भर्तु याज्ञवल्क्य-जीवनवृत्तात सुरस व काव्यमय भाषेत विव्रित करण्याची ग्रंथकर्त्याचे वय ऐशीच्या घरास आठेले असून सृष्टा त्याच्या लिखाणात वेदाभ्यासजडत्व आठेले नाही हे पाहून "कविष (न च लिङ्गम) न (च) वय असं नवीन सुभाषित वनवावेसे वाटते उदाहरणार्थ, पुनजन्ममहत्त्व, प्राचीन शिक्षणपद्धति ब्रह्मचर्य, मन्त्रसामर्थ्य इत्यादि विषयांच्या वर्गनात व शतपथ ब्राह्मणातील 'पुरुषरवस-उर्वशी वारे वयाचा गोपवारा देण्यात स्वतःच्या ओषधती काव्यमय भाषेचा परिचय वाचकाना करून दिलेला आहे तसेच 'मंत्रिणीचे (कात्यायनी व मंत्रेयी याचे) हितगुज' व 'कात्यायनीचे अपूर्व दिव्य' या सारख्या प्रकरणेतील सवाद नाट्यसवादासारखे खटवेवाज व परिणामकारक ठरले आहेत

५ उपरिनिर्दिष्ट सर्वगुण असूनही याज्ञवल्क्यचरित्रात त्याच्या तत्त्व ज्ञानाचा मौलिक ठेवा जर वाचकाना मिळाल्या नाही तर ती एक मोठी उगीव ठरली असती परंतु ग्रंथकर्त्याने सर्वदात्मक पद्धतीने त्या तत्त्वज्ञाना तीळ मुख्य सिद्धांत विगद करून दाखविले असल्यामुळे तो आक्षेप य चरित्रावर येऊ शकत नाही 'लडईस ताड लागले' इत्यादि प्रकरणातील जनकराजाच्या समेत अश्वल, आर्तभाग जरत्कारव, गार्गी, वाचकवी

उद्दालक आरणि शाकन्य इत्यादि महान् तत्त्वज्ञान्याबरोबर याज्ञवल्क्यानी विविध वेदात विषयावर केलेली स्फूर्तिदायक चर्चा, त्याचप्रमाणे 'मंत्रे-यीला आत्मोपदेश' व 'जनक-याज्ञवल्क्य सवाद' या प्रकरणात आत्म-विद्येतील 'आत्मनस्तु वामाय सर्वप्रिय भवति' इत्यादि गहन सिद्धाताचे केलेले स्पष्टीकरण हे सर्व विवेचन वाचकास उद्बोधक व मनोरंजक वाटते

६ याज्ञवल्क्याचे चरित्र म्हणजे एका महान् कर्मयोग्याचे चरित्र होय त्याच्या गृहस्थाश्रमाचे वर्णन करताना तीन ऋणे फेडण्याची आवश्यकता 'वर्णाश्रम धर्मपरिपालन' इत्यादि विषयाचा उहापोह चरित्रकारने ओघा-ओघाने केलेला आहे 'कर्मणं व हि ससिद्धिमास्थिता जनवादय' या गीतावचनात 'जनक व (तत्समान) इतर' याचा आदर्श कर्मयोगी असा उल्लेख केलेला आहे या 'इतरामध्ये' जनकसभनालीन याज्ञवल्क्याचीही गणना आदर्श कर्मयोग्यामध्ये अभिप्रेत असावी असु 'योगीश्वर याज्ञवल्क्य' हा ग्रंथ वाचल्यानंतर वाटल्याशिवाय राहणार नाही लोकसप्रहाच्या दृष्टीने हा एक लाभच समजला पाहिजे

अशाच तऱ्हेचे आणखी ग्रंथ लिहून मराठी वाङ्मयात बहुमोल भर घालण्याचे कार्य ग्रंथवर्त्यांकडून घडत राहो अशी आशा व्यक्त करून ही प्रस्तावना आटोपता घेता

मुंबई, दि ५ मार्च, १९६०.

विनायक महादेव आपटे

[सागर विश्वविद्यालय, ससृत्त विभागाध्यक्षपद, निवृत्त]

— संदर्भ ग्रंथ —

- १ शुक्लयजुर्वेद (उवट महीधर भाष्य, निर्णयसागर प्रेम)
- २ शतपथ ब्राह्मण (सायणभाष्य)
- ३ महाभारत (भाडारकर प्रत, पुणे)
- ४ वायुपुराण ५ मत्स्यपुराण ६ विष्णुपुराण ७ भागवतपुराण
- ८ स्कंधपुराण ९ योगतत्त्वोपनिषद् १० मंत्रेयी व कात्यायनी (मराठी ग्रंथ)

या शिवाय विविध निबंध, लेख व व्याख्याने वगैरे.

आ त्म नि वे द न

योगीश्वर याज्ञवल्क्य या ग्रथाची ही तिसरी आवृत्ति मद्रा-
राष्ट्रास सादर करण्याना सुयोग आढा यात्रदल आम्हाम साभि-
मान आनद वाटतो पहिली आवृत्ति (पृष्ठ १३२)हा ग्रथ इ. स.
१९३६ साली, व नंतर त्याची पुनरावृत्ति इ. स. १९४६ मध्ये
काडण्यात आली. आता हो सुगहन वाढविलेली तिसरी आवृत्ति
(पृ. ३३२) आमच्या वाचकास सादर करण्यात येत आहे. यात
प्रगाढ संशोधन, सूक्ष्म निरीक्षण, सुसंगत विचारसरणी, शास्त्राय
उपात्ति, एतिहासिक आधार यातील सूक्ष्म धागेदोरे एकरु जळ-
वून द्यापासून प्रस्तुत चरित्र ग्रथाने महावस्त्र महाप्रयामाने विणून
तयार केले आहे ही आमची विचारसरणी व शास्त्रशुद्ध
मांडणी सर्वानाच पटेल व मानवेल अशी आमची समजूत नही
पण ती अर्नतिहासिक व अशास्त्रीय आहे असे सांगार सिद्ध
केल्याशिवाय आमच्या चरित्र ग्रथाला मुळीच कमीपणा येत नाही.

प्रस्तुत ग्रथाच्या अंतरण व वहिरगात्रदल वैदिक वाटमयात
नागवलेले सुप्रसिद्ध डॉ. वि. म. आपटे, मुंबई व न्यायरत्न
डॉ. धु. गो. विनोद, पुणे यांनी 'प्रस्तावने'त व 'आशीर्वादा'त सवि-
स्तर निरीक्षण करून मार्मिकतेने समालोचन केले असल्यामुळे त्या
विषयी अधिक लिहिण्याची आवश्यकता आता राहिली नाही

सकृद्दर्शनी आभार मानावयाचे झाले तर तो अग्रपूजेचा मान
आमचे गुणग्राही डॉ. नानासाहेब पुरदरे याजकडेच जातो हे
सांगणे आम्हास प्राप्त आहे त्याच्या सदयते व सहानुभूतीमुळेच

आमच्या 'योगीश्वर प्रकाशनास' वाळसेदार स्वरूप येण्यास फार मोठी मदत झालेली आहे. उघडच सागावयाचे म्हणजे प्रस्तुत ग्रंथ हा त्यांच्या सहृदयाचे व औदार्याचे पूर्णमत प्रतिक आहे, एवढे सांगितले म्हणजे त्याविषयी अधिक लिहिणे न लगे तेव्हा डॉ. नानासाहेबाचे कृतज्ञतापूर्वक आम्ही आभार मानतो त्याचप्रमाणे इतर संस्कृतिप्रेमी सद्गृहस्थानी आम्हास वेळावेळी प्रकाशन कार्यास उदार आश्रय देऊन आम्हास प्रोत्साहन व मौलिक मदत केल्याबद्दल त्यांचेहि वृत्तज्ञबुद्धीने आभार मानणे हे आधानेच प्राप्त होते म्हणून त्यांचेहि आम्ही येथे अत्र करणपूर्वक आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपला अमूल्य वेळ खर्चून डॉ. वि. म. आपटे व न्यायरत्न डॉ. घु. गो. विनोद या विद्वद्द्वयानी आमच्या विनतीस मान देऊन प्रस्तुत ग्रंथाने परीक्षण करून 'प्रस्तावना' व 'आशीर्वाद' लिहून दिला याबद्दल त्यांचेहि आभार येथे नमूद केल्याशिवाय आम्हास पुढे जायत नाही. त्यानार आमचे परम मित्र प्रा. मो. ल. चंद्राने, पुणे यांनी प्रुफे तपासणीच्या कामात फार मोठी मदत केल्यामुळे त्यांचेहि कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतो सरतेशेवटी पुण्याचा अनसूया मुद्रणालयाचे मालक व चालक श्री. पा. र. अविके यांनी झटून ग्रंथछपाई चागली करून दिल्याबद्दल त्यांचेहि आभार मानून हे आत्मनिवेदन पुरे करतो

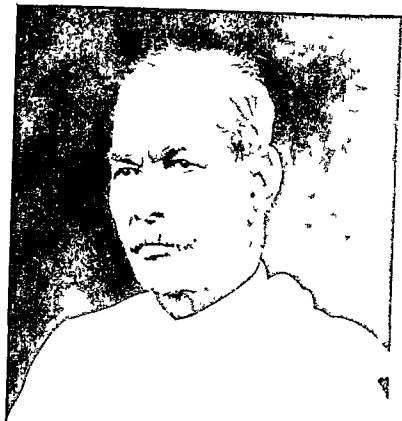
७५३ सदाशिव मेठ, पुणे
दिनांक २८-४-१९६०.

रा. गो. कोलगडे,
ग्रंथकर्ता.

अनुक्रम

तारा चमकला	१ स्वजन कलह म्हणजेच राष्ट्रनाश	१६३
बालपण	८ योगीश्वराचा पुण्याधम	१६
विद्यासाधन	१२ याज्ञवल्क्याची सामाजिक दृष्टि	१७२
उद्दालक अरुणीचा आश्रम	२१ सुशील आर्थ गृहिणीचा आदर्श	१७८
योगान्यास	३२ योगीश्वरावर एक सक्क	१८६
धर्म म्हणता कर्म	३५ कुमारी मंत्रेयी	१८९
खम्रास ग्रहण	४० जनक महामभा	१९३
अरण्यात	४४ लडईस ताड लागल	१९८
सूर्याराधना	५० याज्ञवल्क्य व जनक	२२७
राजा जनमेजय	५४ मंत्रेयीची मन स्थिति	२४२
ग्रहण सुटल	६० मंत्रिगीचे हितगुज	२३८
सुव गीन्द्राभव	६७ कात्यायनीच अत्रर्व दिव्य	२४७
सर्वता सुभा	७३ दीर्घायुरहस्य	२५४
गृहस्थाश्रमात पदापण	७७ पिपळाच्या झाडाखाली	२५६
जनक-याज्ञवल्क्य भेट १	८२ याज्ञवल्क्याची बहीण कसारी	२६०
गुरुशिष्याचा खटवा	८६ बालवान वृत्या सोडली	२६४
शुक्लयजुर्वेदाची उभारणी	९३ भगवान शकराचा वरदहस्त	२६७
वृष्ण व शुक्लयजुर्वेदा-	९४ धर्मो गृहस्थाश्रम	२७१
तील साम्यविरोध	९८ मंत्रेयीला आत्मोपदेश	२७७
मुळी घरली	११० योगीश्वर याज्ञवल्क्याचा हितोपदेश	२८३
राजा जनमेजय व याज्ञवल्क्य	११४ मोक्ष म्हणजे प्रत्येक चे माहेरघर	२८५
वृक्ष फोफावत चालला	११९ शतपथाची उभारणी	२८७
सत्यानृताची बदलाबदल	१२१ कर्मयोग	२९५
सम्राट जनमेजयाचा अश्वमेध	१२३ सूर्य तो सूर्यच	२९७
वंशपायनाचा कुत्सित डाव	१३१ याज्ञवल्क्य-जनक सवाद	३०४
स्त्रीचे सख्य, हे सख्यच नव्ह	१३५ ज्ञानकर्म सहयोग	३०१
हे पाक्षित-जनमेजय कोण	१४६ अह ब्रह्मास्मि	३१४
मत्सराचा वडेलोट	१५५ ज्योत निमाली	३१५
डाव फसला	१५९	

रा. गो. फोळंगडे

श्रीमद्

योगीश्वर याज्ञवल्क्य

तारा चमकला

तो फाल्गुन शुद्ध पंचमीचा दिवस होता. त्या दिवशी ब्रह्मराताचें घर म्हणजे आनदाने व उत्सवाने फुलून व खुलून गेले होते. तेथे एक दिव्य तारा नुकताच चमकू लागला होता केवढा आनंद तो नि केवढा भाग्याचा दिवस होता. पुत्रदर्शन म्हणजे वैदिक आर्याला एक मोठा आनदाचा महायोग वाटे. ब्रह्मराताचा आनंद आता त्रिभुवनात मावता मावेना. महर्षीला पुत्रदर्शन झाले आणि वैदिक भास्कराला जन्म देणारी माय माउली—सती मुनदा देवी धन्य झाली सनातन धर्माचा श्रेष्ठ प्रवक्ता जन्मास आला आणि वैदिक धर्माचे दिव्य तेज शाश्वत झाले. असे हे अमोलिक दिव्यरत्न म्हणजे प्रस्तुत ग्रथाचे चरित्र-नायक याज्ञवल्क्य होत.

ब्रह्मराताचा थोडासा मागील इतिहास सांगणे येथें जरूर असल्यामुळे, त्याविषयी दोन शब्द लिहिणें अवश्य आहे.

ब्रह्मराताचे घराणे म्हणजे मोठे प्रसिद्ध, शुचिर्भूत, सपन्न आणि तसेच मोठे विद्यासपन्न असे होते खुद्द ब्रह्मरात हे मोठे तपस्वी असून वेदविद्येत अत्यंत नावाजलेले होते त्यास देवरात असेहि म्हणत प्रख्यात वैशंपायनाचे ते मेहुणे असून राजाचा त्यास मोठा उदार आश्रय होता ते आचरणाने अत्यंत शुद्ध व सरळ असून मनाने मोठे पापभीरू व उदार होते अन्नदान करण्यात त्याचा हात सदा पुढे असल्यामुळे, त्यांना 'वाजसनि' म्हणजे 'अन्नदाना' हे टोपण नावहि प्राप्त झालेले होते

परमेश्वराची लीला अशी काही अगाध व विचित्र आहे की, राजा असो वारक असो, प्रत्येकामागे तो काही ना काही तरी गोष्टीची विवचना वा हुरहुर लावून ठेवीत असतो प्रपचात असा मनुष्यच सापडावयाचा नाही की जो सर्व वाजनी सपन्न व सर्वतोपरी सुखी आहे 'जगी सर्वसुखी असा कोण आहे' ही समर्थोक्ति अगदी सत्य-त्रिवारसत्य-आहे फार लाव नको, ही ब्रह्मराताचीच गोष्ट घ्या तसे पाहिले तर त्याची गृहस्थिति सर्व वाजनी सुसपन्न होती सर्व गोष्टी अनुकूल होत्या आणि योगक्षेमहि सुरळीत व सुसून चालला होता हे सर्व खरे असले तरी त्याच्या त्या सोन्यासारख्या सुंदर ससारात एका गोष्टीची-फक्त एकाच एका गोष्टीची मोठी उणीव होती घरात कुलदीपक नव्हता पुत्ररत्नाचा तेथे पूर्ण अभाव होता यामुळे ब्रह्मरात मनातून जरा उदास झालेले दिसत

'पुत्र नसला म्हणून काय झाले, त्याला एवढे उदास होण्याचे कारण काय?' असा प्रश्न आधुनिक वाचक विचारतील पण त्याचे समर्पक उत्तर द्यावयाचे तर प्राचीन कालच्या वैदिक आर्यांच्या मनोवृत्तीचा थोडासा अभ्यास केला पाहिजे त्याशिवाय वाचकास

त्याची यथार्थ कल्पना घेणार नाही. पहिली गोष्ट सांगावयाची म्हणजे अशी की, जो वैदिक धर्मात जन्मला, त्याच्यामार्गे जन्मतःच तीन ऋणे लागलेली असतात. एक देवऋण, दुसरें ऋषिऋण व तिसरें पितृऋण. यापैकी पितृऋणातून मुक्त होण्याचा मार्ग म्हणजे शास्त्रोक्त विवाह करून पत्नीच्या ठायी पुत्रसंतति निर्माण करणें. हें केल्याशिवाय मनुष्य हा पितृऋणातून मुक्त झाला असें म्हणतां येत नाही. आणि वरील तीनहि ऋणांतून मुक्त झाल्याशिवाय त्याचा मानवजन्म कृतकृत्य झाला असें मानण्यात येत नाही. अर्थात् जो देव-ऋषि-पितृऋणांतून मुक्त झाला नाही त्याला सद्गति नाही—म्हणजे स्वर्गलाभ नाही, असें वैदिक धर्माचे निष्पन्न सांगणे आहे. इतकेच नव्हे, तर निपुत्रिकाच्या घरचें अन्नसुद्धां अभिजात आर्याला वज्र्यं आहे. म्हणून वैदिक आर्यांनी ' मा शुने अग्ने निषदाम नृणाम् '— हे अग्ने, निपुत्रिकाच्या घरी राहण्याचा आमच्यावर प्रसंग न येवो. अग्नी अग्निनारायणापुढें मोठ्या कळकळीने प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७-१-११). त्याचप्रमाणें त्यांनी पुनः एके ठिकाणी ' माऽवीरतायै रीरिघः '— हे अग्निदेवा आम्हांस निपुत्रिकाच्या स्वाधीन करू नकोस, अशी करुणा भाकली आहे (ऋ. ३-१६-५). यावरून निपुत्रिक असणे, ही गोष्ट वैदिक आर्यांस मोठी लाजिरवाणी असून काळजाशी झोवणारी व डिवचणारी होती. याविषयी अधिक निर्वाळा देण्याचें कारण नाही. सारांश, सांगण्याचा मतिताय हा की, पोटी पुत्रसंतान नसल्यामुळें ब्रह्मरात काय, त्याची पत्नी सुनंदा काय, दोघेहि मनातून फार वेचून झालेली होती.

शिवाय दुसरी एक गोष्ट अगत्यपूर्वक सांगावयाची म्हटली म्हणजे वैदिक आर्य हे स्वभावतः आक्रमणशील व त्यावरोवरच

प्रसरणशील वृत्तीचे होते. आणि म्हणूनच वशवृद्धि व वश-
विस्तार त्यांना आवश्यक वाटला तसे वाटणे स्वाभाविक होते
त्याशिवाय समाज प्रसरणशील होणे हे सहसा शक्यच नाही
आणि हे तत्त्व - हे प्रभावी तत्त्व त्यांनी ऋग्वेदकाळीच पूर्ण
जाणल्यामुळे, आपणास वीरपुत्र देण्याविषयी त्यांच्या प्रार्थना
ऋग्वेदात पदोपदी दृष्टोत्पत्तीस येतात प्रत्येक कुटुवामागे निदान
दहा पुत्र तरी असावेत असे सबल अनुमान 'दशास्या पुत्रमाधेहि' या
विवाहसमयी घोषित केल्या जाणाऱ्या मनोच्चारावरून किंवा
निदान आठ पुत्र तरी असावेत असे अनुमान 'अष्टपुत्रा
सौभाग्यवती भव' या सुवासिनीस वडीलधान्यानी द्यावयाच्या
मंगल आशीर्वादावरून काढता येते त्याची वशप्रियता
केवढी दाडगी होती याची कल्पना यापुढील यजुर्वेदातील
मनावरून वाचकाना सहज करता येण्यासारखी आहे तो
मंत्र म्हणजे हा—' काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ति परुष परुषस्परि ।
एवानो द्वे प्रतनु सहस्रेण, शतेन च ॥ ' (शु य १३ २०) -
हे दुवें, प्रत्येक काडापासून व प्रत्येक पेरापासून तू जशी अकुरित
होतेस व पसरत जातेस, तद्वत् आमचा वशहि तू हजारो पटींनी
वाढेल असे कर जवळजवळ याच अर्थाची भावना ऋग्वेदा-
तहि उमटलेली दिसून येते ' प्रजावान्न पशुमाँ अस्तु गानु '-
देवहो ! आमचे घर मुलावाळानी व गाईघोड्यानी गजवजून
जाईल असे करा यावरून वैदिक आर्य हा केवढा वशविस्तार-
प्रेमी होता हे आता स्पष्ट झाले आहे

हे सर्व येथे सांगितले याचे कारण इतकेच की, निपुत्रिक
असणे हे धर्मदृष्ट्या काय अगर समाजदृष्ट्या काय एक मोठें
कौटुंबिक व्यग्न समजले जात होते समाजात अशा मनुष्याला

लाभावी तशी प्रतिष्ठा लाभत नसे प्रतिष्ठित लोक त्याच्या घरचे अन्न टाळण्याचा प्रयत्न करीत अर्थात् निपुत्रिकाचा जन्म अशा दृष्टीने एका परी दुखी कष्टीच असतो, असेच का म्हणा ना खरोखर निपुत्रिकाचे जिणे वैदिकाच्या दृष्टीने जवळजवळ निष्फळ व म्हणून निरर्थकच म्हटले पाहिजे घरात त्रैलोक्याचे वैभव जरी नटलेले असले तरी तेथे पुनरत्नाचा मधुर प्रकाश उजळलेला नसला तर तो कुवेराचा सुंदर राजवाडाहि म्मशानाची रक्ष छाया धारण करतो निदान त्या निपुत्रिकाला तसा भास तरी होत अमतो, हे काही गोटें नाही ब्रह्मराताचे घर झाले तरी आता असेच शुष्क व शून्य दिसत होते !

ब्रह्मराताची सुगील पत्नी झाली तरी आता ती ब्रह्मराताप्रमाणेच उदास व चिंतातुर दिसत होती दुर्दैवी विचारी, करणार काय ? जिच्या नशिबी पुनमुख पाहण्याचे सद्भाग्य लिहिलेले नव्हत, तिच्यासारखी दुखी व दुर्दैवी स्त्री तिची तीच होती स्त्रीहृदय त्यासाठी सारखे झुरत असते, कणाची म्हणून तिला हास नसते, उत्साह नसतो मन विपण्न वनत व जग उदास भासते जिच्या नशिबी माडीवर गोडस राजहस खेळण्याचे भाग्य लिहिलेले नाही, तिच्यासारखी दुर्दैवी स्त्री आणखी कोण आहे ? ईश्वरपेने घरात सर्व काही अनुकूल जसून, ही एकच वात्र त्या ब्रह्मराताच्या पत्नीला—त्या मुनदा देवीला—मोठी धोचक व तापदायक होऊन राहावी हे तिचे दुर्दैव होते पण ईशसकेतापुढे कोण धावला आहे ? आणि कोणाचे वाय चालणार आहे ? ' ठेविले अनते तैसेचि रहावे ' ही सतोक्ति गोड मानून घेऊन त्यातच समाधान मानणे याशिवाय अशा हतभाग्य स्त्रीला दुसरा तरणोपायच नाही ! आणि ते वचन डोळ्यापुढ ठेवूनच ती विचारी कशी

वशी दिवस कंठीत होती, हे सागण्याची आता आवश्यकता राहिली नाही

विचारो सुनदा, दुर्दैवीच होती अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' या मंगल आशीर्वादाचा तो चालता-बोलता काळ होता त्या मंगल आशीर्वादानेच आर्यस्त्रियाच्या अगावर आनदाने वोटभर मास चढत असे 'सततिनियमनाचे' खूळ डोक्यात घेऊन, त्याचा पोवाडा गाण्यात स्वर्ग मानणाऱ्या महिला वर्गाला त्याचे महत्त्व व त्यातील आनंद समजणे हे शक्य नाही. स्त्रीजन्माला उजळा देणारा व स्त्रीहृदयाला भरती आणणारा असा जो आशीर्वाद, त्याचे महत्त्व फक्त वैदिक संस्कृतीत वाढलेल्या त्या आर्यस्त्रिया-नाच माहीत असे 'अष्टपुत्रा' व 'सौभाग्यवती' हे शब्द ऐकून वृजणाऱ्या उफराटी हृदयाच्या आधुनिक वहकलेल्या महिलाना तो आशीर्वाद विपाप्रमाणे वावडा व कडवट वाटला, तर त्यात आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही पाशवी विषयसुखास ह्यापलेल्या देहतरपंजरत विषयमूढाना सततीचा अडथळा व कटाळा वाटावा, हे ठीकच आहे पण सुदैवाने भरतखंडात त्या रोगाची विपारी साथ त्या वेळी पसरलेली नव्हती म्हणून काश्मीरपासून कन्या-कुमारीपर्यंत वैदिक आर्यांची एकजात वसाहत कायम राहिली, हे रहस्य आज वाचकाना सांगणे आवश्यक आहे

तेव्हा आता, येथे सागावयाचा मुद्दा म्हणजे तो हा की, वैदिक आर्य सततिनियमनाचा पोवाडा गाणारे केवळ देहमुखप्रेमी नरपशु नसून वशविस्ताराचे मोठे अभिमानी व कैवारी होते दापत्यजीवनात त्याची दृष्टि ऐहिक व पारमार्थिक अशी उभयविध होती 'धर्म-प्रजारत्यर्थो हि विवाह' हा त्याचा दाम्पत्यजीवनाचा दिव्य आदर्श होता. म्हणून सततीशिवाय दाम्पत्यजीवन सार्यंकी लागले असे ते मानित नसत. धर्मसाधन, प्रजोत्पादन व रतिमुखलाभ ही

सूत्रत्रयी वैदिक विवाहाचे - दाम्पत्यजीवनाचे मुख्य ध्येय असल्यामुळे व प्रजोत्पादन हे दोन्हीस जोडणारे असल्यामुळे त्यासाठी ते फार दक्ष व उत्सुक असत ही वाण ब्रह्मराताच्या प्रपचात भासत असल्यामुळे ब्रह्मरात काय किंवा त्याची पत्नी सुनदा देवी काय, कोणी झाले तरी दुःखीकष्टीच होते, हे लपवू म्हणता लपण्यासारखे नव्हते। सतति नसलेले घर म्हणजे फूल नसलेली वाग अगर चद्र नसलेली राग असा आम्हा भारतीयांचा ठाम सिद्धांत आहे।

वैदिक आर्यांचा काळ म्हणजे तो श्रद्धेचा पुण्य काळ होता त्या वेळी श्रद्धेच्या जोरावर त्यांनी काय वाटेल ते केले व काय हवे ते मिळविले श्रद्धाशून्य बुद्धिजीवी लोकाना हे खरे वाटावयाचे नाही पण भारतीय इतिहास मात्र तसे निश्चित सागतो जेव्हा मानवी प्रयत्न फसतात अगर निष्फळ ठरतात तेव्हा दैवी उपायाचे-अपौरुषेय मार्गांचे-अवलंबन करून प्राचीन भारतीय लोक आपली मनीषा तृप्त करून घेत हे इतिहासज्ञास नव्याने सागावे असे नाही। आणि तो दैवी उपाय म्हणजे यज्ञोपासना होय वैदिक आर्यांची दिव्य कामधेनु ती हीच होती ही यज्ञनारायणाची अनन्य उपासना होती ब्रह्मरातांनी आता हाच मार्ग स्वीकारला पुत्रप्राप्तीसाठी त्यांनी आता यज्ञनारायणाची आराधना चालविली आणि चमत्कार हा की, पुढे काही दिवसांनी या त्याच्या उपासनेस सुन्दर यशहि आले सुनदादेवी गरोदर झाली आणि नवमास सपल्यावर प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे फाल्गुन शुद्ध पंचमीस ब्रह्मरातास पुत्र-दर्शन झाले. मग त्याचा आनंद काय सागावा। प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवच त्याच्या उदरी जन्मास आले होते (स्कंद १-६०-४२)

बालपण

ब्रह्मरात व सुनदा या दापत्यास फार दिवसानी आणि मोठ्या नवसाने झालेले वाळ आणि त्यात याज्ञवल्क्यासारखे तेजस्वी निसुंदर रत्न झाल्यावर कोण नाही आनदाने नाचणार ? सुनदा-देवीच्या त्या सुखानदास आता त्रैलोक्य देखील अगदी ठगणेच झाले होते तो आनंद उत्साह निसम्भ्रम याचा कल्लोळ उसळला होता आणि का नये उसळ ? आकाशातील शेकडो मैलावरच्या चंद्राला पाहून पृथ्वीवरील रानाकर जर आनदाने उचवळं लागतो तर नवमास तपश्चर्या करून, असह्य प्रसववेदना सहन करून, प्रसाद रूपाने प्राप्त करून घेतलेल्या गोजिरवाण्या राजहसाला माडीवर घेऊन लडिवाळपणे खेळविताना कोणती माउली आपले भान विसरणार नाही ? या हसतमुख बालचंद्राकडे पाहून आनंद सागरात पोहत असता कोणती माउली स्वर्गमुखालाहि लाथाडून देणार नाही ब्रह्मराताचे घर म्हणजे आता प्रत्यक्ष स्वर्गच बनले होते.

त्या नूतन चंद्राला गुक्ल पक्ष लागला आणि तो दिवसे दिवस वाढत व खुलत चालला त गोजिरवाणे बालक आता हसू लागले, वसू लागले, रागू लागले, बोल लागले व हळू हळू चालू व नाचूहि लागले सुनदादेवीला मोठा आनंद झाला त्याला उचलून घेता, चुविता, हासविता खेळविता, बोलविता (मातेच्या हृदयात जो प्रेमाचा पूर उचलून असतो, त्याच यथार्थ वर्णन कोण करील ? ते माननीय मातृपद प्राप्त करून घ्यावे, तेव्हाच त्या दिव्य ब्रह्मानदाचा मधुर अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवास येईल.)

जसजसे ते वाळ वाढू लागले व हसू-खेळू लागले, तसतसे त्या लहानशा याज्ञवल्क्याची गोडस व गुलजार चिमुकली मूर्ति पाहून ब्रह्मराताचे हृदय आनदाने उचवळून येई, जाता येता त्याला पटकन् उचलून घेऊन, त्या हसऱ्या मधुर गालाचा गोड पापा घेऊन, निमिषार्धच का होईना, त्या निर्वचनीय ब्रह्मानदात ते अगदी तल्लीन होत अमत्त गोडस नि गोजिरवाणे तें वाळ प्रत्यक्ष मनमोहन मूर्तीच होती ब्रह्मरात केव्हा त्याच्याशी बोवड बोलत तर केव्हा नसतं चाळे करून त्याला हसवीत केव्हा त्याच्याशी खेळून त्याला रमवीत तर केव्हा हातान धरून थै थै नाचवीत केव्हा राग भरल्याचा वहाणा करून क्षणभर रडवीत व केव्हा आपण रडल्यासारखे करून त्याला हसवीत केव्हा त्याला वरच्यावरच झेलत तर केव्हा त्याला डुलवून रमवीत असे एक का दोन, अनेक तऱ्हेन त्याला रमवून, हसवून, खेळवून आपल्या मनाची हौस ते यथेच्छ पुरवून घेत त्याचा गृहस्थाश्रम आता धन्य झालेला होता

याप्रमाणे त्या प्रमळ आईबापांच्या चोचऱ्यात व प्रेमात वाढता वाढता त वाळ आता सात वर्षांचे झाले त्याचा खेळ, ती आनंदी वृत्ति, मधुर चेहरा, ते सुंदर बोल आणि ते मनोहर हास्य पाहून कोणीहि त्याचे कौतुकच करी शेजारी-पजारी देखील ती त्याची खेळकर वृत्ति व हसरा चेहरा पाहून सदा त्याच्या भजनी लागलेले असत मग आईबापांच्या कोडकौतुकावद्दल किती जरी सांगितले तरी त वमीच पडणार आहे पुत्रवात्सल्याचा गोड अनुभव आईबापास घोषर असतोच असतो तो नुसत्या शब्दांनी सांगून कळणार नाही

याप्रमाणे सातवे वर्षाहि सपून गेले आणि आठवे लागले. ब्रह्मरातानी योग्य मुहूर्त पाहून त्या मुलाचा व्रतवध केला आणि त्यास गायत्रीमंत्राचा उपदेश दिला आता याज्ञवल्क्याचे बालपण सपून, अध्ययनकाल लागला तत्कालीन पद्धतीप्रमाणे ब्रह्मरातानी त्यास वेदाध्ययनास म्हणून त्याचे मातुल जे वैशंपायन त्याचेकडे नेऊन ठेविले (भारत, १२-३२३-१७ ते १९)

याज्ञवल्क्याला ब्रह्मराति असेहि म्हणत ब्रह्मराताचा पुत्र तो ब्रह्मराति ब्रह्मराताला वाजसनि हे टोपण नावहि होते त्या वाजसनीचा पुत्र म्हणून त्यास वाजसनेय असेहि म्हणत- त्या वेळी व्यक्ति ओळखावयाची म्हणजे मूळ नावापुढे पंतृक नाव घालून ओळखीत असत जसे उद्दालक आरुणि, राम दाशरथि, व्यास पाराशर्य, जनमेजय पारिक्षित, हिरण्यनाभ कौसल्य इत्यादि त्या वेळी आडनावाची प्रथा नव्हती त्याऐवजी केव्हा केव्हा गोत्रनाम घालीत

वैदिक वाङ्मयात याज्ञवल्क्याचा उल्लेख आढळून येतो यामुळे लोकांच्या समजुतीत घोटाळा झालेला असून केव्हा केव्हा मोठे मोठे विद्वान् देखील त्याला बळी पडले आहेत मागचा पुढचा- विचार न करता, फक्त नामसादृश्यामुळे स्वतःची फसगत करून घेऊन, याज्ञवल्क्य वाजसनेय याच्या चरित्राविषयी अगर काळा- विषयी सशोधनपूर्वक व सखोल अभ्यासन करता, एखाद्या दुसऱ्या पुराण-गयाचा तुटपुजा आवार घेऊन प्रस्तुत ग्रथाविषयी नसते शितोडे उडविण्याचा उपद्वेष करणारे काही विद्वान् आम्हाला ठाऊक आहेत त्यांना आमची एवढीच विनंति आहे की, आम्ही जी विचारसरणी या ग्रथात सूत्रबद्ध जुळविली आहे, ती माधार- प्रथम खोडून काढून, मग तुम्हास वाच्य म्हणावयाचे आहे तें म्हणा,

तसे न करता उगीच दुसऱ्यावर चिखल उडविणे हे विद्वान् म्हण-
विणाऱ्यास शोभणार नाही! इतकी सौम्य व नम्र सूचना देऊन
आम्ही आमच्या प्रस्तुत विषयाकडे वळतो

वैदिक वाङ्मयात अनेक याज्ञवल्क्याचा उल्लेख आढ-
ळतो पैकी धर्मराजाच्या राजसूय यज्ञात एक याज्ञवल्क्य
अध्वर्यूच्या अधिकारावर होते (भा स ३६-३४) परा-
शर-सत्यवती विवाहात दुसरे एक याज्ञवल्क्य पुरोहितपदावर
आरूढ झालेले होते वाष्कलाच्या शिष्यगणात एक याज्ञवल्क्य
आढळतातच शिवाय याज्ञवल्क्य वाजसनेय हे चौथे याज्ञ-
वल्क्य होत म्हणजे पुराण-ग्रथात एकापेक्षा अधिक याज्ञवल्क्याचा
उल्लेख आढळतो तरी याज्ञवल्क्य या नावाने अमर कीर्ति पावून
जगप्रसिद्ध झालेले याज्ञवल्क्य म्हणजे हे वाजसनेय याज्ञवल्क्य
होत आज लोकमान्य टिळक म्हणजे वाळ गगाघर टिळक असा
जसा बोध होतो, तद्वा योगीश्वर याज्ञवल्क्य म्हणजे ब्रह्मराताचे
चिरजीव वाजसनेय याज्ञवल्क्य असा अर्थ घनित होतो हे
कौजिन गोत्री असून, विश्वामित्र-दशज असावेत

कडकडीत तपश्चर्या करून मोठ्या कौशल्याने तयार केलेल्या पवित्र ज्ञानमंदिरातील सुंदर शारदादेवीची मनोहर मूर्ति पाहून हे सुधारलेले जग आजदेखील आश्चर्याने तोडात बोट घालीत आहे! मग त्यांना निरक्षरतेच्या सववीवर निर्बुद्धतेचा शिक्का मारण्याचे पाप कोण चाडाळ करील ? त्या निरक्षरच पण सूत्र व सुबुद्ध सरस्वती-भक्तानी एकाच उपासना करून, त्या दिव्य शारदादेवीची पवित्र मूर्ति नाना विद्यालकारानी नटवून व सजवून इतकी रमणीय व शोभिवत केली आहे की, तिच्या शृंगारसाजास शोभणारा असा एखादा नवा अलंकार तयार करण्याचे भाग्य आज जगातील थोड्या पंडितास लाभले आहे म्हणून या विसाव्या शतकाला प्राचीन शिक्षणाची टिगल व टवाळी करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही!

वैशंपायनाचा तो आश्रम म्हणजे त्या वेळचे ते यजुर्वेदाचे महाविद्यापीठच होते द्वैपायन व्यासानी मूळ व समिश्र वेदराशीतून विषयवारीन मंत्र निवडून त्याच्या सहिता करून, त्यापैकी यजुर्वेद सहिता वैशंपायनाकडे दिली असल्यामुळे यजुर्वेदाच्या मुख्य विद्यापीठाचा मान वैशंपायनाच्या आश्रमास मिळालेला होता त्याच्या अध्यक्षतेखाली हे विद्यापीठ नुकतेच अस्तित्वात आले होते त्याचप्रमाणे ऋग्वेदाचे मुख्य पीठ पैल ऋषीकडे सामवेदाचे जैमिनीकडे व अथर्ववेदाचे सुमत्तूकडे सोपवून वादरायणाचार्यांनी आपली लेखणी इतिहास पुराणाकडे वळविली होती (विष्णु पु अ ३, अ ४, ७-९) याप्रमाणे आर्यावर्तात चार वेदाची चार मुख्य विद्यापीठे नुकतीच स्थापन होऊन तेथे नवीन पद्धतीचा अभ्यासक्रम अमलात आलेला होता आणि या विद्यापीठात त्या वेळच्या शिरस्त्याप्रमाणे शिक्षण घण्यास जेवढे विद्यार्थी एकत्र

जमले होते. त्यांपैकी वंशंपायनाच्या आश्रमांत विद्याग्रहणार्थ म्हणून याज्ञवल्क्य हा उपनयन होताच येऊन दाखल झाला

(विष्णु पु. ३-५-१ व २)

याज्ञवल्क्य म्हणजे कांही सामान्य मूर्ति नव्हती. वय लहानच पण मुद्रा अतिशय गंभीर होती ते लकलकणारे पाणीदार डोळे आणि तो रेखीव व तेजस्वी चेहरा पाहिला म्हणजे कोणालाहि त्याच्या भावी भाग्योदयाची सहज साक्ष पटल्याशिवाय राहात नसे. त्याच्या बोलण्यात, चालण्यात, पाहण्यात, व एकदरीत त्याच्या वर्तनात व चर्येत अशी काही एक जादू होती की, तिजमुळे जो तो त्याच्यावर प्रेमवृष्टि करी व लोहचुंबकाप्रमाणे आकर्षिला जात असे. त्या लहान वयातच त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीची तेजस्वी लकेर मघून मघून चमकून जाऊन, त्यापासून तेथील लहान थोराना त्याचा मोठा अचवा आणि अभिमान वाटे स्मरणशक्ति काय, ग्रहणशक्ति काय, पठणशक्ति काय सगळेंच काही विलक्षण असे एकदा कानाने ऐकून तोडाने म्हटले की, रुजलेच जाऊन बुद्धीत. आणि मनाने घेतले की उतरलेच ते कृतीत. त्याचा वाणेदार व निश्चयी स्वभाव आणि अध्ययननिष्ठा पाहून, कोणीहि त्याची वाहवा व कौतुकच करीत असत.।

• वेदिक धर्मात मनुष्याचा जागतिक जीवनाचा प्रारंभ ब्रह्मचर्याश्रमापासून होतो. हा आश्रम म्हणजे पुढपार्थाचा मूळ व मुख्य गाय आहे. मूळ पाया म्हटले याचे कारण असे की, सुख, संपत्ति, वेद्या, बल, आयुष्य, आरोग्य ही सर्व या आश्रमावरच अवलंबून आहेत. येथे पेटावे तसे पुढे उगवते, आणि कष्टावे तसे लाभते. म्हणून हा आश्रम सर्व पुढपार्थाचा मूळ आधार असून, मनुष्याच्या आयुष्यक्रमांतील तो एक अत्यंत महत्त्वाचा असा भाग आहे. 'शता-

युवें पुरुष 'या मन्त्राला सार्यत्व देणारी अशी जर कोणती किमया असेल तर तो हा ब्रह्मचर्याश्रमच होय । येथच व्रतनिष्ठ राहून विद्या शिकावयाची आणि येथेच यमनियमाचे पालन करून वल्गारोग्य कमवावयाचे, तरच भावी जीवन सुखमय होऊन, ते पुरुषार्थोत्कर्षास कारणीभूत होईल ब्रह्मचर्यं या शब्दात फार मोठी शक्ति नि फार मोठा अर्थ गर्भित असून त्याचा आम्हा भारतीयास आज पूर्ण विसर पडला आहे ही मोठ्या दुर्दैवाची गोष्ट होय ब्रह्म म्हणजे वेदविद्या (' ब्रह्म हि मन ') आणि ब्रह्म म्हणजे बल (' ब्रह्म हि बलम् ') असा ब्रह्म शब्दाचा द्विविध अर्थ असून ब्रह्मचर्यं या शब्दाची व्याख्या आहे ती अशी — ' ब्रह्म वेदस्तच्चरण ब्रह्मचर्यम् ' (गदाधर) — ब्रह्म म्हणजे वेद, त्याचा, अभ्यास, ते ब्रह्मचर्यं अर्थात् शास्त्रोक्त वेदाभ्यास करणे यास ब्रह्मचर्यं असे म्हणतात ' ब्रह्म कर्म चरतीति एव शीलो ब्रह्मचारी ' — विद्या व बल प्राप्त्यर्थं कर्म करण्याची ज्याची प्रवृत्ति तो ब्रह्मचारी अशीहि ब्रह्मचारी शब्दाची व्याख्या आहे । एकदरीत सागावयाचे तात्पर्य ह की, ब्रह्मचर्यं आश्रमात — म्हणजे विद्यार्थी दशेंत — मनुष्याने शक्य तेवढी विद्या व बल प्राप्त करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा

वेदकाली इतर विद्या होत्या पण वेदविद्येला सर्वांत महत्त्वाच स्थान होते, म्हणून वेदविद्येचा प्राधान्याने उल्लेख करण्यात आलेला आहे आयुर्विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिर्विद्या, स्थापत्यविद्या इत्यादि अनेक विद्या त्या वेळी होत्या पण त्या मुख्य विद्या नसून आनुषंगिक विद्या मानल्या जात असत त्या वेळी विद्या शिकावयाची म्हणजे काही सोपी गोष्ट नव्हती पुस्तक-पाटीचा त्या वेळी अवतार झाला नसल्यामुळे प्रत्यक्ष गुरुजवळ राहूनच ती संपादन

करावयाची असे म्हणजे गुरुदेवतेसमोर बँठक घालून गुरुमुखाकडे एकाग्रमन लावून, सावधानचित्ताने गुरुमुखातून वाहणारी ज्ञानगंगा वाणीद्वारा अतः करणात काळजीपूर्वक साठवून ठेवावयाची पण हे काम बोलण्याइतके सोपे नाही ऋग्वेदासारखा प्रचंड ग्रंथ तोडाने घोकून बुद्धीत उमटविण्याची गोष्ट सामान्य नव्हती दहा हजार मंत्रांच्या या महाग्रंथाएवढा प्रचंड ग्रंथ जगात दुसरा नाही! असला महाग्रंथ चिमकुल्या मेदूत भरून ठेवणे हे सामान्य लोकांचे काम नव्हे फार लाव कशाला, आज सुधारलेल्या पद्धतीने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयातील चांगले प्रौढ विद्यार्थीच घ्या. त्यांना कोणत्याहि पुस्तकातील सरळ शंभर ओळी तरी तोडाने घडघड पाठ म्हणता येतील अशी हमी देण्यास कोणी प्राध्यापक तयार आहे काय ? आजच्या विद्यार्थ्यांचे सगळे ज्ञान काय ते पुस्तकात असते. परीक्षेपुरते चार दोन महिने डोक्यात काय राहिल तेवढेच. परीक्षा एकदाची होऊन गेली म्हणजे त्याचा मॅदू पुनः कोरा करकरीत नि कोरडा ठणठणीतच असतो आजच्या विद्यार्थ्यांला एखादा प्रश्न विचारला तर पुस्तकासाठी कपाटाकडे त्याला घूम ठोकावी लागेल त्याशिवाय त्यास काही सुचायचेच नाही पण तेच प्राचीन विद्यार्थ्यांकडे पाहा तुम्ही त्यांना केव्हाहि मध्यरात्री झोपेतून उठवून कोणताहि ग्रंथ म्हणावयास सागा. तो तावडतोच म्हणत असे त्याची जागती विद्या कोणीकडे आणि आमचे आजचे हे ठिसूळ क्षणभंगुर पुस्तकी ज्ञान कोणीकडे ! ! ऋग्वेदामाग्वे प्रचंड ग्रंथ जिव्हाग्री घेऊन त्यांना थयथय नाचविणे ही काही लहानसहान गोष्ट नाही एक ऋग्वेदच काय, तसले चारहि वेद प्राचीन विद्यार्थी जिभेवर झेलून ते सहज लीलेने

खेळवीत असत एवढी त्याची ही पठणशक्ति आणि विशाल ग्रहणसामर्थ्य होते. त्याचा दीर्घद्योग नि खडतर तपश्चर्येला तर जगात तोड नाही

आम्ही हे काहीतरीच लिहितो असे मात्र वाचकांनी समजू नये. आज या गोष्टी आश्चर्यवत् वाटतात पण प्राचीन काळी मात्र तशी वस्तुस्थिति होती आणि या गोष्टीला या ग्रथाचे चरित्र-नायकच प्रत्यक्ष साक्ष आहेत सर्व वेद त्याच्या जिव्हाग्री होते. हे तपानुष्ठान असामान्यच होय. 'दीर्घसत्र वा एष उपैति । यो ब्रह्मचर्यं चरति ॥'— 'जो, ब्रह्मचर्याचे अनुष्ठान करतो तो महायज्ञाचेच अनुष्ठान करतो, असे पुढे त्यांनी रातपथात लिहून ठेवून तत्कालीन विद्यार्थ्यांचा मोठा गौरव केला आहे, तो काही उगीच नव्हे प्राचीन वैदिक विद्यार्थ्यांचा आदर्श आजपर्यंत पृथ्वीच्या पाठीवर इतरत्र कोठेहि पाहावयास मिळलेला नाही. आणि म्हणून त्याच्या दीर्घ व दिव्य तपश्चर्येचे आणि अलोट विद्यावैभवाचे कौतुक करावे तितके थोडेंच आहे

तथात याज्ञवल्क्याचा काळ म्हणजे वैदिक वाङ्मयात व इतिहासात अत्यंत घडामोडीचा, मोठ्या चळवळीचा, जिवंत व प्रभावी असा होता त्या वेळी प्रसिद्ध भाग्यीय युद्ध संपून सुमारे पन्नास पाऊणगे वर्षे झाली अमतील. भगवान श्रीकृष्ण नुकतेच अतर्धान पावलेले, पुण्यश्लोक धर्मराजाची आठवण अजून लोकात ताजी टवटवीत असलेली, मग्राट जनमेजयाच्या सर्पसनाचा आता कोठें समारोप झालेला, यज्ञसम्येला प्रांड व श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त होऊन, ती भव्य व विशाल दिम्बू लागलेली, अध्यात्मशास्त्राला खोल व सूक्ष्म विचाराचा उजळा मिळून,

विचारी लोकाची विवेकबुद्धि आस्ते आस्ते मोक्षप्रवण होत चाललेली, अशा सुमारास आर्यावर्तात जिकडे तिकडे कर्म व ज्ञान याचा उत्कर्ष व विकास होऊन, भारतीयांचा हा तेजस्वी इतिहास सर्व जगभर दुमदुमून राहिलेला होता

अशा प्रभावसंपन्न काळात याज्ञवल्क्याच्या समकालीन असणारे अनेक थोर व विद्वान ऋषी व कर्मवीर पुण्यश्लोक राजे आकाशातील तेजस्वी नक्षत्राप्रमाणे तेथ तेथे चमकत होते यजुर्वेद विद्यापीठाचे कुलगुरु व महाभारताचे प्रवक्ते वैशंपायन, अध्यात्मविद्येचे प्रमुख व प्रसिद्ध आचार्य उद्दालक आरुणि, ऋग्वेदाचे पदपाठ लावणारे शाकल्यमुनि, योगशास्त्राचे महामहोपाध्याय हिरण्यनाभ, सारयशास्त्राचे प्रणेते कपिलमुनि, सामवेदाचे आद्य प्रचारक जैमिनी, पातिव्रत्याचा पुरस्कार करून विवाहसस्थेला दिव्य उजळा देणारे ध्वेतकेतु, प्रत्यक्ष यमाजवळ जाऊन त्याच्याभामून स्वर्गीय अमरत्रिद्या मृत्युलोकात आणणारे ज्ञानवीर नाचिकेत, प्रसिद्ध तत्त्ववक्ते व सत्यवक्ते सत्यकाम जादाल, सम्राट् जनमेजय, पुण्यश्लोक विदेही जनक, राजा अजातशत्रु, राजा अश्वपति, राजा प्रतर्शन अशी एकापेक्षा एक दिव्य, गूर व मुन्दर भारतरत्न त्या वेळी जागजागी विबुरली, अमून त्यांच्या त्रिविध व मनोहर प्रकाशान ही पत्रिभूमी अत्रिक्च रमणीय दिसत होती ते युग अशा भाग्यशाली भारतमातेच्या म्हणाय व वैभवाचे होत

अशा ज्ञानवैभवसंपन्न युगात याज्ञवल्क्य व डवडीत ब्रह्मचर्य पाळून शारदादेवीच्या एकनिष्ठ उपासनेत अहोरात्र गून व गदून गेले होते वैशंपायनाच्या आश्रमात राहून यजुर्वेदाचे त्यांनी यथासांग व शास्त्रशुद्ध अध्ययन केले या आश्रमात त्यांनी जवळ जवळ एक तप म्हणजे दारा वर्षे घालविली. पण एका यजुर्वेदा-

वरच त्याची बौद्धिक तहान भागण्यासारखी नव्हती. तत्कालीन विद्वानांत मागेपुढें अग्रपूजेचा मान पटकावण्याची त्याची हीस व उमेद होती मग एका यजुर्वेदावर ते कसे घडून येणार ? म्हणून ते आता तेथून निघून मन्त्रसिद्धीचे शिक्षण घेण्यासाठी म्हणून त्या विद्येचे प्रसिद्ध आचार्य जे मन्त्रविद्याविशारद उद्दालक आरुणि त्याच्याजवळ येऊन राहिले

उद्दालक आरुणीचा आश्रम

या पुण्यभू भारतवर्षात प्राचीन काळी ज्या महान् महान् व अविस्मरणीय विभूति चमकून गेल्या, त्यात उद्दालक महर्षि याची प्रामुख्याने गणना होते हे उद्दालक मुप्रसिद्ध अरुणि ऋषींचे पुत्र असून, वेदविद्येत अत्यंत निष्णात व यज्ञकर्मात मोठे प्रवीण असे अधिकारी आचार्य होते त्याचा यजुर्वेदाचा अभ्यास मूकम व गोल असून मंत्रविद्येत व अध्यात्मशास्त्रात त्याचा हात धरणारा असा त्या वेळी दुसरा कोणीच नव्हता हे आयोद धौम्य याचे शिष्य असून, वेद व उपमन्यु यांचे महाध्यायी होते (भारत आदिपर्व अ ३)

ते पाचाल देशाचे राहणारे असून ज्ञानार्जनार्थ अनेक टिकाणी प्रवास करून त्यांनी आपल्या ज्ञानात अपूर्व भर घातली होती शिवाय उत्तरेत मद्र देशात जाऊन तेथील पतञ्जल वाप्य नावाच्या विद्वान गुरुजवळ जाऊन, त्याच्याकडूनहि त्यांनी विद्या संपादन केली होती साऱ्या उत्तर हिंदुस्थानात संचार करून जेथे जेथे म्हणून नावाजलेली विद्यापीठ होती, तेथे तेथे जाऊन त्यांनी विद्या संपादन केलेली होती त्यांचे सागण्यासारखे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ते ह की, मंत्र व अध्यात्म विद्येत त्यांचा अधिकार फार मोठा होता त्यांचा मुलगा जो श्वेतकेतु त्याला 'तत्त्वमसि' चे महावाक्य पटवून देणारे महात्मे म्हणजे हे उद्दालकच होत छादोग्यावर दृष्टि फिरविली म्हणजे त्यांच्या योग्यतेची व अधिकाराची चांगली साक्ष पटते

अशा प्ररयात गुरुजवळ याज्ञवल्क्य हे आता मन्त्रविद्येचे गूढ ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हणून येऊन राहिले त्याबरोबरच अध्यात्मविद्येचा अभ्यास करण्याचाहि त्यानी निश्चय केला त्याची स्मरणशक्ति आणि ग्रहणशक्ति मोठी तीक्ष्ण व सूक्ष्म असल्यामुळे नुसते डोळ्यानी पाहून व कानानी ऐकूनच ती गोष्ट त्याच्या बुद्धीत शिरून तेथे रुजून वसत असे त्याची जिज्ञासा मोठी दाडगी असल्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांबरोबर शुष्क गण्यागोष्टीत फुकट काळ न घालविता फावल्या वेळी गुरुच्या आसपास घुटमळत राहून आल्यागेल्या विद्वानाचे व उद्दालकाचे सभाषण आड उभे राहून लक्षपूर्वक ऐकून घेऊन त्यातील ग्राह्याश मनात नीट जपून ठेवण्याचा त्यानी येथे आल्यावर परिपाठ ठेवला होता यामुळे त्याच्या ज्ञानात इतर शिष्यापेक्षा अधिक भर पडत जाऊन, त्या मानाने त्याचे विद्यार्थी मडळात वजन वाढीस लागले चारचौघात त्याचा बोलवाला चालू होऊन, पुढे तो उद्दालकाचे विद्वान चिरजीव श्वेतकेतु याच्या कानावर जाऊन पोचला. याचा परिणाम असा झाला की, पुढे त्या दोघाचा परिचय व सलोखा वाढून त्याचे थोट्याच दिवसात स्नेहभावात रूपांतर झाले श्वेतकेतु हे वयाने याज्ञवल्क्यापेक्षा थोडे मोठे होते. तरी दोघाचा स्वभाव, विचार व वर्तन एकमेकास जुळते असल्यामुळे त्याच्यात लवकरच स्नेह जमून आला

उद्दालक आचार्य याचा त्या वेळी अध्यात्म विद्येतला अधिकार फार मोठा असल्यामुळे नेहमी देशातील नामांकित पंडित कोणी ना कोणीतरी याच्या भेटीस येत. त्या वेळी त्याच्या-त्याच्यात महत्त्वाच्या विषयावर भारदस्त चर्चा होत असे ती मोठी बोधप्रद व

मननीय असे. म्हणून याज्ञवल्क्य ती सधि सहसा वाया जाऊ देत नसत. ते त्या आश्रमात असताना अनेक प्रतिययश विद्वानाचा व तत्त्वज्ञाचा अलभ्य असा दर्शनलाभ होऊन विविध विषयावरील त्याच्या विचारसरणीची अधुक अधुक ओळखहि त्यांना होऊ लागली. वेदविद्यापारंगत असा प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रधुम्न, वुडिल, शौचेय, प्राचीनयोग्य असे महाश्रोत्रिय ब्राह्मण व त्याचप्रमाणे राजा अश्वपति, प्रवाहण जैवलि, अजातशत्रु, जानश्रुति इत्यादि तत्त्वज्ञाननिपुण राजर्षी याच्या दर्शनाचा व वादश्रवणाचा लाभ त्यांना येथे आयताच लाभून, त्याच्या विचारात मोठी भर पडत चालली. तशात राजा अश्वपति म्हणजे फार मोठा विद्वान होता तो इतक की, खुद्द उद्दालक आचार्यांना देखील त्याच्याजवळ जाऊन वैश्वानर आत्म्याचे ज्ञान त्याच्याकडून मुद्दाम शिकून घ्यावे लागले (छा. ५-११ ते १७) अर्थात् या उद्दालकाच्या आश्रमात राहून मन्त्रसिद्धीचे ज्ञान करून घेण्याचा उद्योग तर याज्ञवल्क्याने झपाट्याने चालविला. शिवाय आणखी इतर ज्ञानात भर घालण्याच्या कामीहि त्यांनी पुष्कळ प्रयत्न केले.

गुरुवर्य उद्दालक आरुणीजवळ राहून, मन्त्रविद्या हस्तगत करून घेतल्यावर पुढे तेथून निघून, ऋग्वेदाचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणून ऋग्वेदाचार्य शाकल्य गुरुजवळ येऊन तेथे काही काल वास्तव्य केले व ऋग्वेदाचा पाठ घेण्यास त्यांनी मुरवात केली. हे शाकल्य गुरु म्हणजे ऋग्वेदाचे मोठे प्रसिद्ध आचार्य होते. त्यांचे गुरु-कुल ऋग्वेद-अध्ययनासाठी प्रयात अमून, विद्यार्थी तेथे बहु संख्येने उपस्थित होते त्यातच याज्ञवल्क्याची भर पडली.

याज्ञवल्क्य हे शाकल्य ऋषीजवळ राहून ऋग्वेदान्यास करीत असताना एक अद्भुत प्रकार घडला. त्याचा येथे निर्देश

करणे जरूर व युक्त आहे हे शाकल्य ऋषि म्हणजे मोठे प्रसिद्ध आचार्य होत आणि त्याचा शिष्यपरिवारहि तमाच मोठा दाडगा होता ते सुप्रिय राजाचे पुरोहित होते तेथील प्रधान असा होता की, नित्य राजवाड्यात जाऊन दैनिक पौरोहित्य कृत्ये करावयाची व राजास शांति अभिषेक करावयाचा पौरोहित्य कृत्ये ते स्वतः जाऊन करीत आणि शांति अभिषेकानाठी कोणा तरी एका शिष्यास सांगत हा शिष्य माग राहून राजास शांति अभिषेक करून मग आश्रमाकडे येई

याप्रमाणे दररोज एकेक शिष्य या कामासाठी नमाजमाने तेथे मागे राहून, राजास शांति अभिषेक करून, मग आश्रमाकडे परत येई असे होता होता एक दिवस ही पाळी याज्ञवल्क्यावर आली नियमाप्रमाणे गुरुजी वाड्यातील नित्यकर्म आटोपून, शांति अभिषेकार्थ याज्ञवल्क्यांना तेथे मोडून वट्टीप्रमाणे ते आश्रमाकडे परतले आणि याज्ञवल्क्य तेवढेच तेथे भाग नाहीले.

हा राजा म्हणजे एक विचित्र वल्ली होती परमेश्वराने तर-तम-बुद्धी वाजूला ठेवूनच त्याची मूर्ति तयार केली होती की काय न कळे राजे हे ग्रहाणे तर ग्रहाणे, आणि मूर्ख तर मूर्ख, उदार तर उदार, आणि लोभी तर लोभी, रगेल तर रगेल आणि माघे तर माघे असत सुप्रिय राजा म्हणजे अज्ञातल्याच एक अर्धवट राजा होना ही स्वारी ऐन तारुण्यात अनून मोठी रगेल होती सशात त्याला रमणीविलासाचे भारी वेड असे 'कामातुराणा न भय न लज्जा' ही मुभापितोक्ति त्याच्या वाचतीत अक्षरशः सायं होती.

याज्ञवल्क्यांनी नियमाप्रमाणे होम करून, आपला मंत्र-कौशल्याचा उपयोग करून राजाच्या अभिषेकार्थ मुदत जपतीयं

तयार केले आणि त्या दिव्यतीर्थाने त्यास अभिषेक करण्यासाठी म्हणून ते राजमहालात आले तेथे त्यांना विलक्षण प्रकार दिसला. एका वारागनेच्या प्रेमविलासात ते अगदी रगून गेले होते याज्ञवल्क्य समोर येऊन उभे राहिले, तरी दाद ना फिर्याद ! याज्ञवल्क्याला पाहूनहि राजा ताळ्यावर आला नाही आणि त्याने प्रेमलीला थावविल्या नाहीत, कपडे सावरले नाहीत की पलगावहन उठून स्वारी पुढे आली नाही, आदर दाखविला नाही की शिष्टाचारहि पाळला नाही इतकेच नव्हे तर पलगावर पडूनच निर्लज्जपणे त्यांना म्हणाला, 'हे ब्राह्मणा, हल्ली मी विलासात असल्याने तुझा तो शांति अभिषेक आज मला नको ते तुय तीर्थ तेथेच कोठे तरी शिंपडून चालता हो '

केवढा हा अपमान आणि कोण ही अप्रतिष्ठा ! दिव्योदकाने अभिषेक करावयास आलेल्या शिष्योत्तमाचा धिक्कार आणि तो एका वारागनेसमोर ! वेदोनारायणाचा केवढा अपमान आणि तेजस्वी पुरुषाची केवढी ही अप्रतिष्ठा ! याज्ञवल्क्य मानी होते याज्ञवल्क्य तो निर्लज्ज प्रकार पाहून, मनात फार चिडले, सतप्त झाले, पण करता काय, राजाशी प्रसंग होता मूर्ख, पाजो, उद्धट, दुष्ट, भ्रष्ट, साराश, कमाही असला तरी राजा तो राजाच तेथे शहाणपणाचा उपयोग होत नाही शिष्टाचाराची प्रतिष्ठा, नीतीचे महत्त्व, सहाणपण, सारासार विचार, न्यायनीति, लाजलज्जा सर्व वोकळून पिणाऱ्या कामाध व मदाध अशा राजाना त्याचे काही वाटत नाही राजे-महाराज म्हणजे महामूर्ख असा जो आज उपरोधिक अर्थ मानण्यात येतो, त्याला वागण म्हणजे त्याच्या लहरी व विचित्र लीलाच होत.

सुप्रियाने आज्ञा केल्याबरोबर याज्ञवल्क्य तेथून मार्ग

वळून शेजारच्या एका खावाजवळ आले. तेथे येऊन ब्रह्म्याचें ध्यान करून 'फलिनो ये' हा मंत्र जपून ते जपतीर्थ त्यानी त्या खावावर शिंपडल्याबरोबर मोठा चमत्कार झाला! तो वाळलेला. तामून व रधून, साफ केलेला शुष्क खाव, पण त्या दिव्य जपोदकाचा स्पर्श होताच त्यालाच क्षणार्धात सुंदर पालवी फुटली आणि हा हा म्हणता तो फलपुष्पानी सुशोभित झाला ('तत् स पतिते तोये स्तम्भ पल्लवशोभित तत्क्षणादेव सज्जे फलपुष्पैर्विराजित' स्कंद, ६-१२९-२१) !

केवढा हा मंत्रप्रभाव आणि केवढी ही अद्भुत गोष्ट! प्रेतांमध्ये चैतन्य शिरले, अमावास्येची पौर्णिमा झाली, लोखंडाचे सुवर्ण बनले आणि शुष्क काष्ठाचा सुंदर वृक्ष झाला. विसाव्या शतकातल्या वाचकानो! ही गोष्ट तुम्हास कशीशीच वाटेल. पण ती अपूर्व नवलाई घडली, हे मात्र खास. आपल्यातील मंत्रसामर्थ्य नष्ट झाले आहे म्हणून अशा गोष्टी आज काल्पनिक व चमत्कारिक वाटतात हे युक्तच आहे. पण रानांत वाढलेल्या रानवटालाहि राजधानीतील सुंदर राजवाडा म्हणजे असाच काल्पनिक वाटत असतो तसाच हा प्रकार आहे.

सुप्रियाने हा अपूर्व व अद्भुत प्रकार डोळ्यांनी पाहिला मात्र. तो आश्चर्यानें दिपूनच गेला. क्षणमात्र तो दिडमूढ झाला. हे काय झाले नि कसे झाले हें त्यास समजेना. हा अननुभूत प्रकार पाहून मनातून तो एक प्रकारे चमकल्यासारखा झाला. आणि थोडासा वरमला व नरमलाहि. शेवटी त्याने पलंगावरून उठून आणि नम्रपणाने हात जोडून त्या महाभागाची क्षमा मागितली.

“ द्विजोत्तमा ” हात जोडून तो म्हणाला, “ क्षमा करा !

मला क्षमा करा ! चूक झाली माझी, मला क्षमा करा ! माझ्या-
वर त्या तुमच्या जपतीर्थाचा मगलाभिषेक करा तो प्रभावी मंत्र-
पुनः म्हणा आणि माझे मस्तक तुमच्या दिव्य अभिषेकाने पुनीत
होऊ द्या ! ”

(सत्पुरुषाचे अंतःकरण एकदा कठोर झाले की, मग
वज्रालाहि दाद देत नाही.) याज्ञवल्क्याचे अंतःकरण आता
वज्रापेक्षाहि कठोर झाले होते. राजाचा उद्धटपणा व उन्मत्त-
पणा पाहून ते मनात फार चिडले व सतापले होते. ब्राह्मणाचा
अपमान आणि वेदोनारायणाची थट्टा ही मानी व निस्पृह
पुरुषाला खपणे शक्य नसते

“ नाही, राजा, नाही ” याज्ञवल्क्य कडाडले, “ आता ती
गोट बोलू नकोस. झाले ते होऊन गेले. आता त्याचे नावहि
काढू नकोस. माझा रस्ता मोकळा आहे ” असे म्हणून ते
तेथून दरवाजाकडे जाऊ लागले.

राजा मध्येच आडवा होऊन, त्याची वाट अडवून पुन
नम्रतेने म्हणाला, “ हे पुण्यपुरुषा, असे रागावू नका. न कळत
माझी चूक झाली, मला क्षमा करा. माझा अपराध पोटात घाला. तो
तुमच्या हातचा पवित्र अभिषेक मजवर करण्याची कृपा करा, हे दिव्य
पुरुषा, मजवर रोज अभिषेक होत होता. पण असा दिव्य प्रकार
माझ्या अनुभवात आलेला नव्हता. आपण पुण्यपुरुष आहात. तर
आता माझ्यावर तो दिव्य अभिषेक होऊ द्या हे सत्पुरुषा, आपणास
सुंदर वस्त्रे देतो, मोठे अलंकार देतो, उत्तम गाई-घोडे देतो, नाना
वाहने देतो, गजान्त लक्ष्मी देतो, फार काय, आपण मागाल तें देतो.
पण मला आपल्या पवित्र हातचा तो पुण्य अभिषेक एकवार घडू द्या.

“ नाही, ” याज्ञवल्क्य निर्घाराने उत्तरले, “ नाही, राजा,

नाही ती गोष्ट आता कदापि शक्य नाही ते सुंदर भाग्य तुझ्या नशिबी नाही विषयमदात व घुदीत तू ब्राह्मणाचा अवमानिलेस आणि वेदमाउलीस धिक्कारलेस आता तुझी इच्छा मफल होण्याची आशा नाही राजा, त म्हणशील तेव्हा असे दिव्योदक चटकन् तयार होत नसते त्याला अग्निनारायणाचा प्रसाद लागतो त्याशिवाय मत्रात चैतन्य स्फुरत नाही तू राजा झालास म्हणून काय झाले ? वेद ब्राह्मणाचा अवमान करणारा तू पापी व चडाळच आहेस चल, सोड माझी वाट आणि कर माझा रत्ना मोकळा तुझ्या राजेपणाला भुलून धर्माचा प्राजार माडणारा हा याज्ञवल्क्य नाही, राजा मला आता अडवू नकोस उगीर झाला जाऊ दे मला असे म्हणून राजाच्या विनतीची पर्वा न करिता धाडधाड पाय आपटीत याज्ञवल्क्याची स्वारी तेथून निघून चालती झाली राजा मुखस्नभ होऊन जेथल्या तेथेच हा प्रकार पाहात तसाच पुतळ्याप्रमाणे उभा राहिला

याज्ञवल्क्य अजून विद्यार्थी दशतच होते तरी त्याची सत्त्वनिष्ठा व स्वाभिमान केवढा ज्वाज्वल्य हाना, हे वरील सभापणावरून चांगले व्यक्त होत मुलाचे पाय पाळण्यातच दिसतात असे म्हणतात, ते काही खोट नाही सुप्रिय म्हणजे काही लहानसहान व्यक्ति नव्हती बोलून चालून प्रत्यक्ष देशाचा अधिपति आणि त्यात शाकत्याचा आश्रयदाताहि होता हे सर्व जरी खरे अमले तरी त्यांना काय त्याचे सोयरसुतक थोडेच होते (जेथे सत्त्वाला जखम झाली, तेथे त्रैलोक्याचे राज्य मिळाले म्हणून काय व्हावयाचे आहे ?) सत्त्वधीर आपल्या सत्यापासून चळले, असे कोठे झाले आहे काय ? राजाने परोपरीने विनवणी केली, हात जोडले, क्षमा मागितली, नाना तऱ्हेचे आमिष दाखविले आणि

हरत-हेनें त्याचें मन वळविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण कंगालाच यश आलें नाहीं. सत्त्वनिष्ठ व करारी याज्ञवल्क्य कंगानेहि वितळले नाहींत. ते जे राजवाड्यातून बाहेर पडले, ते सरळ आश्रमाच्या रस्त्यास लागले.

याज्ञवल्क्य निघून गेल्यावर तिसरें प्रहरां राजा शाकल्य-मुनीकडे आला आणि हात जोडून म्हणाला की, "गुरुजी, आज जो आपण अभिषेकार्थं शिष्य पाठविला होता तोच पुनः उदईकहि पाठवावा. गुरुजी कोण तो?"

शाकल्य उत्तरले -- तो याज्ञवल्क्य होय. मोठा प्रतापी नि मोठा तेजस्वी आहे तो. तसाच मोठा करारीहि आहे.

सुप्रिय :—त्यालाच उद्यां पाठवा.

शाकल्य :—दुसरा चालणार नाहीं का?

सुप्रिय :—त्यालाच पाठवाल तर वरं होईल

शाकल्य .—वरं.

शाकल्यांना नमस्कार करून सुप्रिय तेथून निघून गेला. शाकल्यांनी राजाच्या विनंतीस होकार दिला खरा. पण त्या दिवशी वाड्यांत घडलेला प्रकार व झालेली हकीकत याची त्यांना कल्पना नव्हती. म्हणून त्यांनी राजास 'होय' अमें म्हटलें. आणि राजाहि त्या उत्तराने खूप होऊन परत वाड्याकडे निघाला.

राजा निघून गेल्यावर गुरुजी याज्ञवल्क्यास म्हणाले, "मुला पुनः राजवाड्यांत उदईक गांति अभिषेकार्थं तुला गेलेंच पाहिजे. खुद्द राजा येऊन पुनः तुलाच पाठविण्यासाठी आग्रहाने सांगून गेला आहे." मग याज्ञवल्क्य हात जोडून नम्रतेने म्हणाला, "गुरुजी माफ करा. दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवा."

शाकल्य :—कां वरं ? तुला काय झालें तेथे न जायला ?

याज्ञवल्क्य —नाही, गुरुजी मी तेथे जाऊ इच्छित नाही. मला तेथे जाणे इष्ट वाटत नाही

शाकल्य —का, मुला अस का म्हणतोस ? अन् अस म्हणून कसे चालेल ? तो राजा आहे शिवाय आपला आश्रयदाता आहे. त्याची इच्छा मोडून कस चालेल ?

याज्ञवल्क्य —गुरुजी, स्पष्टच मागू आपल्याला आपण रागावू नये तो राजा मोठा दंड आहे, भ्रष्ट आहे नष्ट आहे, पुन सागतो तो पापी व चाडाळहि आहे

शाकल्य —याज्ञवल्क्या अस का म्हणतोस ?

याज्ञवल्क्य —त्यान माझा अपमान केला एका हलकट स्त्री देखत माझा अपमान केला. तीर्थोदकाने मी त्यास अभिषेक कराव-यास गेलो असता त्याने माझा धिक्कार केला अशा उर्मटाच्या घरी पुन मी पाऊलहि ठेवणार नाही गुरुजी साफ सागतो, तेथे मी जाणार नाही. कृपा करा, मला तेथे धाडू नका मी त्याचे तोंडहि पाहणार नाही (' नाह तात गमिष्यामि शात्यर्यं तस्य मदिरे, अवलेपेन युक्तस्य श्रद्धाविरहितस्पृच ' म्वद ६-१०९-३०)

हे वाक्य याज्ञवल्क्य इतक्या निर्धाराने बोलले की, त्यामुळे शाकल्य निहत्तर झाले

गुरुजीला आता मोठी पचाईन पडली. राजाचा शब्द मोड-वेना आणि शिष्याला आता जा म्हणवेना. मनुष्य एकदा अज्ञाचा मिधा झाला म्हणजे त्याचा विवेक वीथट होतो गुरुजीचे तसेच झाले. त्याना शिष्याचे म्हणणे पट्टे होते पण राजाची भीड मोडवत नव्हती. सुप्रियाचा उद्वट स्वभाव ते ओळखून होते. पण त्याचा आश्रमास मोठा आश्रय असल्यामुळे त्याला नाखूप करण्याचे धैर्य त्याना होईना शिवाय आपला शब्द आवीच गुनून चुकला होता. मग आता या पेचातून मुट्याचे कसे ? पुन पुन त्यानी

याज्ञवल्क्याचे मन वळविण्याचाच प्रयत्न केला पण शिष्य म्हणजे काय, प्रत्यक्ष मेरुचा अवतार होता एकदा 'ना' म्हटले की, ते वज्र-लेपच प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी फिरावयाचे नाही सत्त्वशील पुरुषाचा स्वभावच असा असतो की, एकदा तोटातून शब्द निघाले की त्याला मेरुचे रूप आलेच नाना परीने सागून पाहिले, राजाचे भय घातले आणि आपली सर्व पुण्याई खर्च केली, पण पालथ्या घागरीवर पाणी ओतल्यासारखे झाले 'मी जाणार नाही' हा त्याचा एकच हट्ट आणि शेवटी तो त्यानी तडीसहि नेला 'तुला जर आमचे ऐकावयाचे नसेल, तर आमच्या आश्रमात राहू नकोस' असा शाकल्यानी त्यास स्पष्ट इशारा दिला. तरी मानी याज्ञवल्क्य डगमगले व डळमळचे नाहीत त्याच दिवशी आश्रमाला त्यानी रामराम ठोकला पण त्या म्रष्ट राजाच्या दारीपुन पाऊळ म्हणून त्यानी ठेवले नाही सत्याग्रह म्हणतात तो हा होय (स्कंद, ६-१०९-१ ते ५०)

याज्ञवल्क्यांना ही जी अलौकिक मनसिद्धि प्राप्त झाली होती, ती त्यानी उद्दालक आरुणीकडून प्राप्त करून घेतली होती याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकात उपमद् व्रताचे निरूपण करताना उल्लेख आटळतो तो असा—('तं हेतमुद्दालक आरुणिर्वाजमनेपाय याज्ञवल्क्यायात्ते-वासिन उक्त्वोवाचापि य एन शुक्के म्याणो निपिज्चेज्जायेग्च्छात्वा प्ररोहेयु पलाशानीति' वृ ६-३-७) 'तो हा मत्र उद्दालक आरुणि यानी आपला शिष्य जो वाजमनेय याज्ञवल्क्य यास सागून म्हटले की, हा मत्र शुक्क खात्रावर शिपटला तर त्या गावाला फाद्या फुटून त्याला पालवीहि फुटेल' आणि याज्ञवल्क्यांना याचा प्रयोग सुप्रिय राजाच्या मंदिरान वरून पाहण्याची संधी मिळाली व त्याची त्यांना प्रचीतिहि आली

योगाभ्यास

ही भारतभूमि वेद व अध्यात्म विद्येची जशी जन्मभूमि आहे तद्वत योगविद्येचेहि ती माहेरघर आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. प्राचीन काळी ही योगविद्या या पुण्यभूमीत उत्कर्षाच्या अत्युच्च शिखरास जाऊन पोचली होती, ही गोष्ट इतिहासावरून निर्विवाद निश्चिंत होते. याज्ञवल्क्याच्या काळी महायोगीश्वर हिरण्यनाभ याचा आश्रम या योगविद्येसाठी मोठा प्रसिद्ध असून, तेथे अनेक विद्यार्थी योगाभ्यासासाठी येऊन राहिले होते. त्यात ब्राह्मणहि होते आणि क्षत्रियहि होते. त्या वेळी भारतीयांच्या विद्यापीठात ब्राह्मण-क्षत्रिय अमले भेदभाव, जातीयता आणि आधुनिक संकुचित भेददृष्टिहि नव्हती. हेच दुसऱ्या तऱ्हेने सागावयाचे म्हणजे, त्या वेळी विद्याभ्यासात आधुनिक अर्थाची जातीयता आड येत नव्हती. काही क्षत्रियांनी तर ब्राह्मणा-इतकाच निरनिराळा विद्यात उच्चाक गाठला होता. राजा जनक, राजा अश्वपति, राजा प्रतर्दन, राजा अजातशत्रु, राजा प्रवाहण, असे अनेक क्षत्रियपुंगव वेदविद्येत, अध्यात्मविद्येत आणि योगविद्येत अत्यंत तरवेज झाले होते.

हिरण्यनाभ क्षत्रिय असून, प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु कुलात-श्री रामचंद्राच्या कुळात त्यांनी जन्म घेतला होता. या अवतारी पुरुषापासून ते सतरावे वंशज होते. ते विश्वसहाचे पुत्र असून (वायु ८८-२०७) सुकर्माचे शिष्य होत (भागवत, १२-६-७७) सुकर्मा

हे व्यासशिष्य जैमिनीचे पणतू अमत्यामुळे ते भारत बालातले, अर्थात वैशंपायन, जनमेजय, उद्दालक, असित, देवठ इत्यादिवाच्या समकालीन ठरतात. मिथिलेचे सुप्रसिद्ध जनक राजे हे या हिंण्यनाभाचे शिष्य असून जनक वशातले ते शेट्टेचे राजे होत म्हणजे जनकवशाची पिढी येथे परिसमाप्त होते (विष्णु. पु ४-६-१२)

प्राचीन काळी योगविद्येला अत्यंत महत्त्वाचे व बहुमानाचे स्थान होणे कारण ही विद्या वेदविद्येसारखीच श्रेष्ठ व प्रभावसंपन्न असून ऋषिपद प्राप्त करून घेण्याला या विद्येसारखे अन्य साधन नव्हते या विद्येचा प्रभावच असा विलक्षण आहे की, थोर विभूति होण्याला व म्हणवून घेण्याला ही योगविद्याच मूळ कारणीभूत आहे. चंचल चित्त एकाग्र होणे योगाशिवाय शक्य नाही. एकाग्र चित्ताशिवाय आत्मज्ञान प्रभावी होणे दुष्कर असून आत्मज्ञानाशिवाय मानवजन्म सफल झाला असे म्हणता यात्रयाचे नाही अर्थात् हे पूर्णत्व येण्यास योगसाधनाची अत्यंत जरूरी आहे.

आम्ही असे का म्हणतो, ह्याची योगविद्येचा महिमा कळल्याशिवाय मानवाना यथार्थ कल्पना येण्यासारखी नाही म्हणून त्या विद्येचा प्रभाव काय आहे हे येथे थोडक्यात सांगणे आम्हास इष्ट वाटते. या योगाचा महिमा योगतत्त्वोपनिषदात वर्णिला आहे तो असा - 'यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायते योगिना ध्रुवम् । दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिः क्षणाद्दूरगमनश्च ॥ वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमद्भुतकर्मणी नरो । मलमूत्रप्रत्येपनं शोहादे सुवर्णता भवेत् ॥ खेगतिस्तस्य जायेत मननाभ्यासयोगतः । सदा ब्रुद्धिमता भाव्य योगिना योगसिद्धये ॥ भावार्थ - जसाचे चित्तसामर्थ्य जसजमे दृढ होत जाईल, तमतशी त्याला वाक्सिद्धि-म्हणजे तो बोलिले तसे होणे-लाभत जाते त्याला दूरचे ऐकू येते व लांबचे दिसू लागते क्षणात लावून येता येते त्याला वाटेल ते रूप धारण करता येते. दृष्टीला न दिसणारे असे सूक्ष्म व स्थूल चमत्कार करता येतात. मलमूत्राचे टोपन करून तो न्याचे मुवर्ण बनवू शकतो व आकाशात

सचार करण्यास समर्थ होतो। या व असत्या अनेक दिव्य शक्ति त्याला योगसाधनापासून प्राप्त होत असून तो मनुष्यातल्या जवळ जवळ देवच बनून जातो

अशा प्रकारची दिव्यशक्ति— ही योगविद्या— प्राप्त करून घेण्यासाठी याज्ञवल्क्य आता या हिरण्यनाभाच्या आश्रमात येऊन राहिले होते. विद्येची ज्याला तहान आहे व खरी आवड आहे, तो तत्प्राप्त्यर्थं मुखसर्वस्वावर— चैन व हीमेवर पाणी सोडण्याम व कमलेहिकट व हाल सोसण्यास एका पायावर तयार असतो तेव्हा काय नि आना काय जानिवंत विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष असाच प्रकार दृष्टोत्पत्तीम येतो । विद्यातुराणा न सुख न निद्रा । कामातुराणां न भय न लज्जा ॥' ही सुभाषोक्ति त्रिकाल खरी आहे याज्ञवल्क्याची प्रकृति स्वऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मालिकेत मोडत होती हे उघड मागणे नकोच या योगाश्रमात राहून रात्रदिवस खूपून ती कष्टसाध्य योगविद्या योडक्याच वेळात त्यानी हस्तगत करून घेतली नंतर तेथून निघून यजुर्वेदाचे आश्चर्यज्ञान करून घेण्यासाठी पुन ते मामाच्या म्हणजे वैशंपायनाच्या आश्रमात आले.

यावेळी याज्ञवल्क्य भर ज्वानीत— ऐन पंचमीसाच्या घरात— आरते परते होते. त्याचे विद्यातेजहि तमेच मोठे प्रखर होते अग्नीप्रमाणे त्याच्या मुखावर ज्ञानकांति विलसत होती. त्या सर्वथ आश्रमात त्याच्यासारखा ज्ञानसपन्न विद्यार्थी क्वचितच होता त्याचे ते ज्ञानवैभव पाहून जो तो विद्यार्थी त्याच्यापुढे कौतुकपूर्वक प्रेमादराने नम्र होई तेथील विद्यार्थीजगात त्याचा बोलबाला दिवसेदिवस वाढून चालला. वेदविद्या, भवशास्त्र, योगविद्या यात त्याचा हात धरणारा त्या सर्वथ आश्रमात कोणीच नव्हना. ते स्वभावाने सरळ, आचरणाने शुद्ध व मनाने उदार असे असल्यामुळे लवकरच आश्रमातील शिष्यगणात प्रमुख व मोठे शिष्यनायक होऊन यमले अमल्यास त्यात आश्चर्य तरी काय ?

धर्म म्हणतां कर्म

व्यवहारात मोठी माणसेहि चुकतात कोण केव्हा नि कसा घसरले, याचा नेम नसतो वैशपायन ऋषी म्हणजे मोठी विभूति पण ते सुद्धा एका प्रसगात घसरलेच तो प्रसग पुढीलप्रमाणे होता एकदा सर्व ऋषींनी मिळून काही कार्यानिमित्त न चुकता एके ठिकाणी जमण्याचे ठरविले होते जो कोणी ठरलेल्या वेळी हजर राहण्यास चुकेल त्यास ब्रह्महत्येचे पातक लागेल, असेहि शासन प्रगट केले होते (वायु ६१-१४) पुढे तो दिवस उजाडला आणि नेमलेल्या वेळी सर्व ऋषी सकेताप्रमाणे उपस्थित झाले पण वैशपायन मात्र हजर राहू शकले नाहीत अर्थात् त्यांनी नियम मोडल्यामुळे त्यांना ब्रह्महत्येचा दोष लागला

एवढ्यावरच ही आपत्ति संपली नाही पुढे कर्मधर्म संयोगाने त्यांना बालहत्येचेहि पातक लागले. एके दिवशी ते पहाटेस उठून स्नान करण्याकरता म्हणून नदीवर जावयास निघाले होते पण या गडबडीत घरात एका कोपऱ्यात त्याच्या बहिणीचे एक लहान मूल निजले होते त्याच्या अगावर चुकून त्याचा पाय पडला आणि ते मूल दुर्दैवाने गतप्राण झाले ('स्वस्त्रीय बालक सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत् ।' विष्णु, ३-५-५) ब्रह्महत्या व बालहत्या या जोड महापातकातून मुक्त होण्याकरता म्हणून प्रायश्चित्त घेणे त्यांना ओघानेच प्राप्त झाले यासाठी त्यांनी आज्ञ्या शिष्यवृंदास जवळ बोलावून घेऊन, त्यांना घडलेली हकीकत कळविली नि आपणाकरता प्रायश्चित्त आचरण्यास सांगितले, या शिष्यगणात याज्ञवल्क्यहि होते

वैदिककाळी प्रायश्चित्त घेणे म्हणजे तीर्थयात्रा करीत करीत देशसंचार करावा लागे या पद्धतीला अनुसरून प्रायश्चित्त घेणारा परशुराम हा कानवीर्यास ठार मारल्यावर तद्दोषनिवारणार्थ म्हणून तीर्थयात्रा करीत हिंडत होता, त्याच वेळी अर्जुन हा धर्म-द्रौपदीचा एकान्त पाहून लागलेल्या दोषपरिहारार्थ तीर्थयात्रा करीत हिंडत होता, ही गोष्ट 'रुचती का तीर्थयात्रा या समयी त्यास ती' या सुभद्रेच्या पदाने महाराष्ट्रास महेश्वर आहेच बलदेवाने रोम-हर्षणसूतास ठार मारले म्हणून तत्पापक्षालनार्थ तो काही दिवस तीर्थयात्रा करीत होता साराश, कोणत्याहि पापावद्दल प्रायश्चित्त घ्यावयाचे झाल्यास तीर्थयात्रेच्या द्वारा घेण्याचा तेव्हाचा परिपाठ होता

या वेळी याज्ञवल्क्य हे तरुण, मोठे सशक्त व सुदृढ होते ते बुद्धीने तीक्ष्ण मनाने उदार स्वभावाने सरळ व आचरणाने पवित्र असून जरा उतावीळ वृत्तीचे होते विद्या व धाडस यात त्याचा हात धरणाऱा तेथ दुसरा कोणीहि नव्हता त्याचा उत्साह म्हणजे भारी दाडगा आणि कामाची हौस तर मोठी विलक्षण होती कसलहि अवघड काम असो, ते अगावर घेऊन पार पाडून दाखविण्याचा त्याचा बाणा होता ते स्वतःला वैशंपायनाचा मोठा आवडता शिष्यहि समजत

वैशंपायन ऋषीच्या प्रायश्चित्तावद्दलचे भाषण ऐकून गुरु-भक्तिपरायण याज्ञवल्क्याचे अतःकरण कळवळले व विरघळले इतर शिष्यांच्या उत्तराची वाट न पाहता ते एकदम पुढे होऊन म्हणले, "गुरुदेवा, मीच एकटा ते तुमचे सर्व प्रायश्चित्त घतो ('भगवन् अहमेकं करिष्यामि' वायु, पुराण,) उगीच इतरांना त्रास व दगदग हवी कशाळा? ते इयच राहोत ('तिष्ठतु

मुनयस्त्वमे ' वायु पु.). असें म्हणून गुरुजोंची आज्ञा मिळण्यासाठी ते त्यांच्याकडे मोठ्या उत्सुकतेने नेत्रांनी पाहतात उभे राहिले.

त्यांचें भाषण अगदी सरळ व सच्छिष्ट्याला पूर्ण शोभण्यासारखे होतें. त्यात वावगें असें कांही नव्हते. पण दुर्दैवानें गुरुजीस मात्र तसे वाटले नाही. इतर शिष्यांना तुच्छ मानून, याज्ञवल्क्य आपली प्रौढी मिरवूं पाहतो असा त्यांनी आपला ग्रह करून घेतला. त्यांना तो त्याचा उद्दामपणा वाटला. या त्यांच्या विपरीत समजुतीमुळे ते त्यांच्या मनांतून पूर्णपणें उतरले. त्यामुळे त्यांच्या बुद्धीचा तोल सुटला; भिवया वर चढल्या, डोळे गरगर फिरू लागले आणि क्रोधानें सर्वांग पेटले आणि ' अरे गर्विष्ठा याज्ञवल्क्या, केवढा रे तूं उन्मत्त झालास? तुझ्या विद्येची व तुझ्या सामर्थ्याची तुला फार घमेंड दिसते. आणि म्हणून तूं इतरांस टाकून वोलतोस. अरे ज्या विद्येने तूं एवढा चढेल झालास आणि इतरांना तुच्छ मानतोस ती माझी विद्या मला परत दे, (' यत्त्वयाधीतं सर्वं प्रत्यर्पयस्व मे' वायु. पुराण). जा कोठेंतरी एकदाचें काळें करून व पुनः मला तुझें दर्शनहि देऊं नको (विष्णु पु. अं. ३, अ. ५, श्लो. ८ व ९).

निरपराधी याज्ञवल्क्यावर हा जणुं विद्युत्पातच झाला. त्यांच्या अंतःकरणावर घगधगीत अग्निवृष्टि झाली. तीक्ष्ण वाग्वाणानें निष्पाप काळजाचा ठाव घेऊन त्यांच्या उत्साहावर निराशेचें विरजण पडलें. अमानुष शिक्षेचा अगदी कडेलोंट झाला. त्यानें याज्ञवल्क्याचा तो तेजस्वी चेहरा खरकन् उतरला आणि तोंड गोरेंमोरें झालें. केवढा अनर्थ, केवढी शिक्षा, केवढा अपमान? धर्म म्हणतां कर्म त्यांच्यापुढें दत्त म्हणून उभे राहिलें. दैव फिरलें आणि अमृताचें विष बनलें.

कीतुक करावयाचे तेथे सूड, वक्षीस द्यावयाचें तेथें दंड, धन्यता मानावयाची तेथे संताप, आणि आशीर्वाद द्यावयाचा तेथे भयंकर शाप मिळावा अशी त्याची स्थिति झाली. गुरुसेवेत तत्पर असणारा हा शिष्य सत्त्वशील नि उदार होता (शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरः सदा, विष्णु, ३-५-३). याज्ञवल्क्य हे धर्मज्ञ वैशंपायन ऋषींचेच प्रभावी भाचेहि होते थोरामोठ्या विद्वानाची बुद्धीदेखील केव्हा केव्हां चळते नि भ्रम पावते असे म्हणतात, त्याची येथे प्रचीति आली. वास्तविक यात संतापण्यासारखें कांही नव्हतें. याज्ञवल्क्यांचें ते भाषण वस्तुतः सरळ व भक्तियुक्त अंतःकरणात्तून सहज बाहेर पडलें होतें. 'गुरुजी,' आपल्यावरील भक्तीमुळे मी तसें वोलून गेलों ('भक्त्यंतत्ते मयोदितम्' विष्णु, ३-५-१०), असें तेथल्या तेथेच त्यांनी वोलूनहि दाखविलें. तरी वैशंपायनांचें समाधान झालें नाहीं व त्यांची समजूतहि पटली नाहीं. आपल्या सरळ भाषणाचा असा विपरीत परिणाम होऊन एकदम भडका उडेल, हें याज्ञवल्क्यांच्या स्वप्नांतहि नव्हतें. कोणाला टोंचावे अगर दुसऱ्यावे असा त्यांचा मुळीच उद्देश नव्हता. अथवा गुरुजी त्याचा असा विपरीत अर्थ करतील, ही कल्पनाहि त्यांना शिवली देखील नव्हती. कोणतीहि गोष्ट पुढें पुढें होऊन घडाडीनें करण्याची हास मात्र त्यांच्यांत फार मोठी होती. इतरांना टाकून वोलून आपली नुसती प्रौढी मिरवावी असा त्यांचा मुळीच उद्देश नव्हता. आपण एकटेच तें प्रायश्चित्त घेऊन गुरुजींस दोषमुक्त करून टाकूं, एवढीच त्यांची प्रामाणिक सदिच्छा होती. पण वैशंपायनांचा ग्रह झाला तो भलताच आणि रागाच्या आवेशांत ते वोलून गेले तेहि पण भलतेंच बोलले.

याज्ञवल्क्य जात्याच फार मानी होते. वैशंपायनांचो आज्ञा

म्हणजे सत्याचा व सद्भावनेचा अपमान आणि सदयतेचा खून होता. याज्ञवल्क्यांना ते मुळीच खपले नाही आपला कसलाच अपराध नसता, अथवा असला तरी सुताचे भूत करून फर्माविलेली शिक्षा अपराधाच्या मानाने अत्यंत कडक व पूर्ण अन्यायाची आहे, असे समजून आणि कसेहि झाले तरी गुरूची आज्ञा शिरसावध मानणे हे शिष्याचे परम कर्तव्य आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी आपले डोळे मिटले आणि आपले सर्व योगसामर्थ्य एकवटून वैशपायनाकडून जेवढी म्हणून विद्या ग्रहण केली होती, तेवढी सर्व अक्षरन् अक्षर खडाखड म्हणून भडाभड ओकून टाकून दिली. आणि क्षणाचाहि विलंब न करता घाटघाड पाय आपटीत ते तेथून हा हा म्हणता वाऱ्याप्रमाणे निघून गेले ते गेल्याने (विष्णु ३-५-११) सूर्याचा अस्त झाला आणि आश्रमावर स्मयानवत् छाया पसरली !

हा सर्व अकल्पित प्रकार पाहून तेथील सर्व मडळी आश्चर्याने थक्क झाली शरीरातून प्राण जसा निघून जावा, अथवा राजवाड्यातून राजलक्ष्मीने पाय काढावा, त्याप्रमाणे याज्ञवल्क्य त्या पुण्य आश्रमातून विजेप्रमाणे क्षणार्धांत अदृश्य झाला वैशपायन झाले तरी काय, रागाच्या भरात नि विकाराच्या आवेशात काही तरी ते बोलून गेले होते. त्याचा असा विलक्षण व विपरीत परिणाम होईल, हे त्याच्यामुद्दा स्वप्नात नव्हते पण आता करणार काय ? झाली ती गोष्ट होऊन गेली याज्ञवल्क्य मात्र तेथून जे गेले ते पुन काही तिकडे फिरकले नाहीत

याज्ञवल्क्यांनी म्हणून तोडावाटे बाहेर टाकलेली विद्या तेथे जमलेल्या शिष्यांना वैशपायनांनी ग्रहण करण्यास व उत्तम करण्यास सांगितल्यावरून, तित्तिरि नावाच्या शिष्यांनी तिचा

स्वीकार केला. याचा अर्थ असा कीं, याज्ञवल्क्यांनी ज्या क्रमानें ती यजुर्विद्या वाहेर टाकिली, त्याच क्रमाने तित्तिरि या शिष्यांनी ती ग्रहण केली. अर्थात् तो यजुर्वेद एकदा सर्वंच्या सर्व म्हणून खलास केल्यावर याज्ञवल्क्यांनी पुनः त्या वेदाचा आजन्म त्या क्रमांत व त्या स्वरांत पुनरुच्चार म्हणून केला नाही. त्यास त्याज्य मानले. ही याज्ञवल्क्य यांनी ओकून टाकलेली विद्या शिळी म्हणजे मलिन झाली असल्यामुळे तिला पुढे 'कृष्णयजुः' अशी सज्ञा प्राप्त झाली. पुढें वैशंपायनाकरता जे शिष्य प्रायश्चित्त घ्यावयास म्हणून तीर्थयात्रेस निघाले, त्यास 'चरक' हे टोपण नाव प्राप्त झालें. म्हणून वैशंपायनाच्या शिष्यात 'तैत्तिरीय' व 'चरक' असे मुख्य दोन भेद झाले आहेत (विष्णु. पु. अ. ३, अ. ५, १२, १३).

खग्रास ग्रहण

याज्ञवल्क्यानी वैशपायनास विद्या अर्पण करून ते तेथून निघून गेले नि आता ते स्वाभाविकपणे निर्विद्य निस्तेज झाले होते म्हणूनच त्याच्या उच्च आकाशेची राखरागोळी झालेली होती आणि सगळ्या उदात्त भावना करपून गेलेल्या होत्या त्याच्या कोमल वाळजाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडाल्या असून सर्व जीवित्तिहि निराशेच्या गाढ अध कारात गडप झाले होते त्याच्यावर दारुण आपत्ति निरपराधी असताहि आल्याने घरी वसून त्यांना चैन पडेना व वाहेर जाऊन लोकाना तोड दाखविता येईना, अशी त्याची कुचवणा झालेली होती त्याच्या दु खाला व मनस्तापाला आता सीमा राहिली नव्हती पख तोडलेला पक्षी जसा जागच्या जागीच तडफडत असतो, मातृहीन झालेले बालक जसे मनातल्या मनातच झुरत असते, तशीच दु ख्यावस्था त्यांना प्राप्त झाली होती. त्याच्या सर्व आशा, आकाशा, भावना, उत्साह नि उत्साह ही सर्व पार होरपळून जाऊन, भविष्यकाळ निराशेच्या गहन व सपूर्ण अध कारात गुरफटून गेला होता

अशा निर्विद्य स्थितीत राहून कुत्र्या-माजराप्रमाणे नीरस आयुष्य कठण्यापेक्षा मेलेले काय वाईट असे त्यांना वाटले तेजस्वी पुरुषांना दैन्यावस्थेंतील जीवन म्हणजे नरकापेक्षाहि अधिक असह्य वाटू लागते याज्ञवल्क्यांना तर ते तसे खात्रीन वाटले त्याच्यावर आता आकाशच कोसळले होते

अरण्यांत

काही झाले तरी सिंह तो सिंहच ! अन्नावाचून मरणास टेकला तरी तो गवत खाईल असे थोडेंच आहे ?/याज्ञवल्क्य झाले तरी मनुष्यातले प्रतिसिंहच होते जात्याच मोठे तेजस्वी, घाडसी नि साहसीहि होते निराशेचा बुरखा त्यानी चट्‌दिशी झुगारून दिला सारे मनोदौर्बल्य चटकन झाडून टाकले विपादबुद्धीला मूठभाती दिली त्यामुळें त्याचे अतस्थ चैतन्य आता खडबडून जागृत झाले आणि मन नवोल्हासाने स्फूरू लागले या गावात राहून दिवस कठणें म्हणजे व्यर्थ आयुष्याचा अपव्यय करणे अशी त्याच्या मनाची पक्की खानी होऊन त्यानी घरातून पाय काढण्याचा निश्चय केला नि तडक अरण्याचा रस्ता धरला पूर्वीप्रमाणे सुविद्य व सुबुद्ध झाल्याशिवाय पुन घराचे नावहि घ्यावयाचे नाही व कोणाचे तोडहि पाहावयाचे नाही, अशी त्यानी भौष्म-प्रतिज्ञा केली

(ज्ञानोपासकाला-देवोपासकाला-अरण्यासारखें विद्यापीठ या भूतलावर इतरत्र कोठेंच नाही सत्य व श्रेष्ठ ज्ञान करून देणारे सर्वोत्तम विद्यापीठ जर कोठें असेल तर ते एकान्त व निर्जन अरण्यच होय सामान्य माणसाला ते भेडसावणारे असले तरी जे ज्ञानोपासक आहेत, जे सत्य शोधण्याच्या मार्गसि लागले आहेत, ज्यांना सृष्टि-देवतेचे हृद्गत जाणावयाचे आहे, अगर ज्यांना विश्वाची वीजशक्ति शोधून काढावयाची आहे, अशा सर्व महापुरुषानी आपली तपोभूमि-ज्ञानतीर्थ-म्हणून अरण्यच

पसंत केलें आहे. विश्वामित्रानें ब्रह्मत्व प्राप्त करून घेतलें तें अरण्यांतच. शुकानां तपश्चर्या केली ती अरण्यांतच. भगवान् गौतमबुद्धांनीं संबोधि प्राप्त करून घेतली ती अरण्यांतच. ध्रुव वाळानें विष्णूला प्रसन्न करून घेतलें तें अरण्यांतच. ज्ञानेश्वर, रामदास इत्यादि साऱ्या साधुसंतांनीं दिव्य ज्ञान-प्राप्त्यर्थं एकान्तवास पत्करला तो अरण्यांतच. प्राचीन वैदिक ऋषींचे प्रसिद्ध व पवित्र आश्रम थाटले होते, ते सर्व अरण्यातील पुण्यभूमींतच. अर्थात् अरण्य म्हणजे ज्ञानोपासकांची प्रत्यक्ष कामधेनु व देवभक्तांचा मंगल कल्पवृक्ष होय. तेथें जाऊन व राहून ज्ञानोपासकांनीं, देवभक्तांनीं व साधुसंतांनी आपणांस काय हवें होतें तें सर्व पदरांत घेऊन आपला मानवजन्म घन्य व कृतकृत्य केला व जगाला ज्ञानदीप देऊन व श्रेष्ठ कल्याणमार्ग दाखवून ते इतिहासांत अजरामर होऊन राहिले.

याचें कारण असें कीं, हें अरण्यांतील पुण्य व पवित्र स्थान स्वार्थी व लोभी मनुष्याच्या प्रापंचिक खळबळी व दगदगीपासून स्वार्थ व चुरस यांच्या नित्य स्पर्धेपासून अगदीं अलिप्त असतें. येथे नितांत शांतता व गंभीर स्तब्धता अखंड नांदत असून, नयनकुशल सृष्टिदेवतेचें रमणीय सौंदर्य सर्वत्र खुलून व मोहून राहिलेलें असतें. शिवाय मंगल देव-देवतांचा व गंधर्व किन्नरांचा शुभप्रद संचार व विहार येथें गुप्त पण अविरत चालूं असतो. शिवाय विश्वात्म्यांची गूढ व सूक्ष्म शक्ति अज्ञ व अल्प अशा जिज्ञासू जीवात्म्याशीं हितगुज करण्यास व त्यास दिव्यज्ञान व अद्भुत सामर्थ्य देऊन व उच्च आणि उदात्त मार्ग दाखवून सामान्य जनतेचा त्यास ज्ञानदेव व नविण्यास सदैव तत्पर असते.

१. अरण्यवास म्हणजे खरोखर या मृत्युलोकांतील प्रत्यक्ष

स्वर्गवासच होय। शुद्ध व स्वच्छ हवा, पवित्र व शांत वातावरण, मधुर व निर्मल उदक, निरभ्र व स्वच्छ आकाश, पिठासारखे चादणे, तेजस्वी तारा-मंडळ, गगनचुंबित वृक्षराजि, फलपुष्पादिकानी नटलेल्या झाडवेली, कोमल फुलांनी मधुर क्रीडा करणारी सुंदर फुलपाखरे, झाडावर वसून मजुळ कूजन करणारे विविध पक्षी-गण, एकीकडे गगनचुंबित उच पर्वत तर एकीकडे पाताळाला जाळून भिडलेल्या खोल दऱ्याशिवाय या सर्वांना निर्माण करणाऱ्या त्या दिव्य कलावताचे-जगत्कर्त्याचे-अगाध सामर्थ्य, अनुपम कौशल्य, अपार चातुर्य, अचिंत्य ऐश्वर्य इत्यादि मनाला मोहविणारे, अत करणाला खुलविणारे व बुद्धीला उजळविणारे असे ते अपूर्व सौंदर्य व आश्चर्यकारक रचनाचातुर्य पाहून, मनुष्याच्या अंतरगात स्फुरणारी आत्मज्योत आनदाने फुलून नागाप्रमाणे डोलते.'

आता त्या जगत्कर्त्या परमेश्वराची मंगलमूर्ति मनुष्याच्या चर्मचक्षूला प्रत्यक्ष दिसत नसली, तरी या विश्वघडणेत प्रतीत होणारे त्याचे विशाल स्वरूप, अगाध सामर्थ्य, अपार चातुर्य, अनुपम कौशल्य, अलौकिक सौंदर्य, दिव्य रचना, अगाध योजना, अपरमित बुद्धिमत्ता व अढळ व्यवस्था इत्यादि विस्मयकारक गोष्टींचा तीक्ष्ण व जिज्ञासु बुद्धीला मंगल साक्षात्कार होतो साखरेची गोडी तोडाने सागून जशी समजणार नाही तद्वत् त्या अनंत कोटि-ब्रह्माडनायकाचे वास्तव स्वरूप लेखणीने लिहून अगर वाणीने बोलून कळविता येणार नाही. ते ज्याचे त्याने आपल्या बुद्धीच्या जोरावरच अजमावून घेतले पाहिजे त्याशिवाय ते समजण्यास दुसरा मार्ग नाही

प्रपचात रगलेल्या या विषयमूढ व सुखलोलुप मानवाला

ते मूकम व दिव्य ज्ञान गहन व अचिन्त्य अमले, तरी तेच अरण्या-
वासी तपोनिष्ठ, ज्ञानोपासकाना व ऋषीमुनीना योगावस्थेत
सहज स्फुरत असा ज्ञानी व तपस्वी लोकाचा अनुभव आहे
तात्पर्य, परमेश्वरी ज्ञानप्राप्तीचे एकमेव मंगल व पवित्र क्षेत्र
म्हणजेच विविध सृष्टि-भौदर्यानि अखंड नटलेले हे ज्ञानगर्भ अरण्य
होय, प्रापचिकाना ते भयप्रद व नीरम भासले तरी ज्ञानी लोकाना
तो प्रत्यक्ष चिंतामणी व सुखमय स्वर्गवास वाटतो

याज्ञवल्क्य आता दिव्य व अपूर्व ज्ञान प्राप्त्यर्थे अरण्यात
येऊन एकान्त स्थळी दाखल झाले तेथे आल्यावर शात, रम्य व
सुरक्षित असे स्थान पाहून त्यानी तेथे आपली तपोभूमी वेली ते
स्थान मोठे रम्य व प्रसन्न होणे मपोवती विविध प्रकारच्या
वेली, फुलेफळे आलेली झाडे, पशु-पक्षी, नदी-नाले, डागर दरी
इत्यादि सृष्टि देवतेचे सुंदर, अद्भूत, गभीर, विशाल, विविध व
विविध रूपलावण्य अफाट पसरलेले असून, तपश्चर्येस सर्व
दृष्टीनी ते स्थान अत्यंत सोईस्कर व श्रेयस्कर वाटले येथे आल्या
वर त्याच्या मंगला शानि लाभून, बुद्धीला स्थिरता आली.
त्याना एका नव्या जगातच उतरल्याचा भास झाला, या नव्या तपो-
भूमीतील प्रत्येक वस्तु त्याना नवीन ज्ञान देणारी गूढमाउलीच
वाटली, झाडाच्या पानावर, फूलाच्या पाकळ्यावर पावराच्या पखा-
वर विलमणारी ती कलाकुसर, तसेच पक्ष्याच्या विविध जाति व
रूपरंग, पर्वताची उचउच शिखर, खोलच खोल दऱ्या, गवताची मूकम
अग्ने, दवाचे त्यावर चमकणारे शुभ्र मौक्तिक विद्रु, वग पसरलेले ते
निरभ्र नीलवर्ण व विशाल आकाश, रात्री चमकणारे ते विशाल
तारा-मंडल, चंद्र-सूर्य, ग्रहनक्षत्रे, अर्थात जावे तेथे व पाहावे

निम्न नवीन ज्ञान देणारे त्याला त एकापरी गुरुदेवच वाटल.
 /सूर्याच्या निरणान, चंद्राच्या चादण्यात नक्षत्राच्या रमलुकण्यात,
 वायूच्या लहरीत विजेच्या बोरीत मघान्या गर्जनत पावमाच्या
 मरीत, व सृष्टिदेवतेच्या विविध वस्तुजानात गूढ नैनन्य-शक्तीच
 गुप्त अस्मित्त्व, अपूर्व कीर्तय व अपार सामर्थ्य याची त्यास
 प्रचिनि येऊन, त्याच्या जिज्ञासु बुद्धीवर ज्ञानाची मधुर कार नमसून
 मनाला आनदाची उमळी येऊ लागली ज्ञानो मनःप्याच्या जागत
वित्तवृत्तीचा तो महजस्वभावच आहे।

याज्ञवल्क्य अरण्यात आल्यावर एक सुंदर व प्रशान्त असे
 रम्य स्थान पाहून तेथ त्यानी आपले प्रस्थान ठेवून ते पसत
 जलेले स्थान अरण्यात मोडत असले तरी सुखसोईच्या दृष्टीने
 मोश्कर असेच होत एका वाजूला उच्च डागर, जवळच मथ
 वाहाणाग नदीचा निर्मळ प्रवाह, सभोवार घनदाट वृक्षराजि,
 मधन मधून फुल-वेली, फळ-झाड, होती. सराश, ह स्थान सर्व
 दृष्टीनी अनुकूल व सोईच असेच होत. येथे आल्यावर त्याना
 मनःस्वी समाधान झाले त्याचे तस्त मन आना गान झाले
 भाषात्रलेली बुद्धी स्थिर चाली व दुखवलेला आत्मा प्रसन्न झाला

अशा रीतीन याज्ञवल्क्य घरदार सोडून अरण्यात आले, ते
 काही मांजेश्वार आले नव्हते त्याना वेदोपासना करून दवाला
 प्रसन्न करून घ्यावयाचे व नवीन विद्या मिळवाय्याची हाती त्या
 उद्देशानच ते तेथे आले हाते येथ आल्यावर वाकीची सर्व मिद्धना
 चाली पण कोणत्या देत्राला गुरुस्थानी मनावयाचे याचा विचार
 करणे प्राप्त झाले जरूर ती विद्या देऊन आपले मनोरथ पुग्ची अमा
 देव त्याना ह्या होता इद्रावचे राव मारावी तर तो मामर्थ्य—

दाता, वरुणाकडे जावे तर तो न्यायमूर्ति असल्यामुळे आपल्याला हवे असलेले साध्य मिळणार नाही अश्विनी कुमाराना आळवावे तर ते फक्त वैद्यकीय शास्त्रात निपुण, वेदविद्येत त्यांना गति नाही. अग्नीला भजावे तर तो फक्त गृहपति, अशी वस्तुस्थिति असल्याने कोणाला भजावे, कोणाची उपासना करावी, कोणाला शरण जावे, अशा विचचनेत ते पडून त्याची बुद्धिहि गोवळली

अशा किंकर्तव्यमूढ स्थितीत काही काल लोटल्यावर एके दिवशी अशा अनिश्चित स्थितीतच सुदैवाने वर नभोमंडळात दैदीप्यमान तेजाने तळपत असलेले भगवान श्रीसूर्यनारायण सहज त्याच्या दृष्टीस पडले त्यामुळे त्याचा सशयतिमिर पार वितळून गेला या वेळी त्यांना जो काही आनंद झाला तो अनुभविल्याशिवाय कळणार नाही कारण त्यांना ज्ञानदेवाचे मंगल दर्शन झाले आणि त्याच्या डोळ्याचे पारणे फिटले गेले भक्ति-भावाने त्याचे अतःकरण उचवळून येऊन त्या अखिल ब्रह्माडनायक श्री सूर्यनारायणावर त्याची अनन्यसामान्य निष्ठा जडली अर्थात् सूर्यनारायणास त्यांनी आपला गुरुदेव केले.

सूर्याराधना

भगवान् श्रीसूर्यनारायण म्हणजे इहलोकीचे साक्षात् दैवत आहे इद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु हे सर्व देव आहेत खरे, पण ते कोणाला प्रत्यक्ष दिसत नाहीत सूर्यनारायण सर्व प्राणिमात्रांना नित्य व प्रत्यक्ष दर्शन देणारा देव आहे या भमडळावर सूर्यनारायणाचे जसे अखड व अनंत उपकार आहेत, तसेच इतराचे जरी असले तरी ते दिसून येत नाहीत सूर्यनारायण आहे म्हणून जगाचे सर्व व्यवहार मुग्धीत व सुसूत्र चालले आहेत या विश्वकोशाला जी उष्णता व चैतन्य लाभले आहे, ते त्याची कृपा म्हणूनच ही प्राणिमृष्टि हसत व डुलत आहे ती केवळ त्याच्या जिवावर ! व उद्या तो नाहीसा होऊ द्या, म्हणजे पाहा केवढा अनर्थ माजेल तो जर पृथ्वीला सोडून गेला तर मग चोवीस तासातच ही सुंदर पृथ्वी पार गारठून जाऊन, अखिल जीवसृष्टि जेथल्या तेथेच कुडबुडून व आखडून जाईल एवढी प्राणी जिवंत असा सापडावयाचा नाही सूर्यनारायणाचा प्रभाव मोठा असून प्राणिमात्रावर त्याचे मोठे उपकार आहेत जगानील अस्सल नास्तिनातील मोठा नास्तिक म्हणून मिरविणाऱ्या हेगलसारख्या पाश्चात्य शास्त्रज्ञाला देखील आधिभौतिक दृष्टीनेच व। दोईना या अखिल कोटिब्रह्माऽनायकाचे देवत्व मान्य करणे अखेर भाग पडले आहे सूर्यदेवाचे हे अपूर्व वैभव व दिव्य प्रभाप पाहूनच मूज्ञ व भाविक त्रैदिक ऋषींनी त्याला ' त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि, त्वमेव प्रत्यक्ष

ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोऽसि' अशा अर्थपूर्ण सुंदर स्तोत्रानी आळविले आहे, ते अक्षरशः सत्य व शास्त्रशुद्ध आहे.

भारतीयांच्या दृष्टीने सूर्यदेव म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञानदेव आहे सर्व ज्ञानाचा साठा त्याच्याजवळ असून, त्याजपासून मनुष्याला ज्ञानप्राप्ति होते व सत्वमंप्रेरणा लाभते अशी वैदिक ऋषींची ठाम समजूत असून, ते नेहमी त्याच्याजवळ सत्यज्ञान देण्या-विषयी त्याची प्रार्थना करीत असलेले दिसून येतात आपणा-मध्ये ज्ञानतेज स्फुरविण्यावद्दल विश्वामित्राने सूर्यदेवाची मोठ्या वळकळीने प्रार्थना केली असून, ज्या मनाने ती करण्यात आली आहे ती मन आज गायत्रीमंत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे त्या मनानेच आम्ही सर्व वैदिक आर्य आज देखील सद्योपासनेच्या वेळी सूर्यनारायणाची ज्ञानदानार्थ नित्य प्रार्थना करीत असतो सर्व प्राणि-मात्रांच्या हृदयात राहून त्यांना कर्म करण्यास प्रेरणा करणारा म्हणून सूर्याला सवित्ता हे नाव प्राप्त झाले आहे प्रेरणा या शब्दात 'गति' हा अर्थ गर्भित असून, 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था' या न्यायान गतिवाचक शब्द हे ज्ञानाचे अर्थबोधक असतात असे समजण्यात येते अतएव सूर्यदेवता ही वैदिकांची ज्ञानदेवता आहे असे गायत्रीमंत्रावरून स्पष्ट होते याज्ञवल्क्याची देखील हीच भावना होती, म्हणून सूर्यदेवाचे दर्शन होताच ती भावना खडबडून जागृत झाली अर्थात् त्यांनी त्या देवाला गुरु-स्थानी मानून त्याची एकनिष्ठ उपासना करण्याच्या ते उद्योगास लागले

वैदिक लोकांची तनश्चर्येवर व देवोपासनेवर विलक्षण श्रद्धा असलेली दिसून येते आजचे युग ऋद्धेचे नसतयामुळे लोक थोडेकार उदासीन आहेत, ही गोष्ट निराळी पण प्राचीन काळी

ज्ञानी लोक झाले तरी मोठे श्रद्धावान् होते वैदिक काळचा श्रद्धेचा अर्थ आज बरोबर घ्यानी येत नाही, म्हणून श्रद्धेची टवाळी होते पण हा समज आता फार दिवस टिकणार नाही. 'श्रत्नाम सत्य यस्या धीयते सा श्रद्धा' 'सत्य ज्यामध्ये गर्भित आहे ती श्रद्धा' असा आम्हा वैदिकाचा श्रद्धा शब्दाचा अर्थ आहे आणि या श्रद्धेच्या अर्थ नव्हे डोळस श्रद्धेच्या योगानेच सत्यवस्तूचे ज्ञान होते 'श्रद्धया सत्यमाप्यते' असे शतपथात स्पष्ट घोषित केले असून, भगवान् श्रीकृष्णाने त्याचाच अनुवाद 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्' या सुप्रसिद्ध गीतावचनात केलेला आहे

तपश्चर्या ही वैदिकाची कामधेनु तिच्या जोरावर भारतीयानी काय हवे ते मिळविले तपश्चर्या करून दरिद्री, राजे बनले, तपश्चर्या करून मूर्खांचे ज्ञानी झाले तपश्चर्या करून क्षत्रियाचे ब्राह्मण बनले तपश्चर्या करून नराचे नारायण झाले! अशी ही दिव्य कामधेनु वैदिक आर्यांनी शोधून काढली आणि तिच्या साहाय्याने त्यांनी आपले साध्य तडीस नेले 'तपसा वै लोक जयति' 'तपाच्या योगानेच मनुष्य दिव्य लोक प्राप्त करून घेतो' असे याज्ञवल्क्यांनी पुढे शतपथात नमूद करून ठेविले आहे ते प्रत्यक्ष आपल्या अनुभवाच्या जोरावरच केले याज्ञवल्क्याचे युग हे तपश्चर्येचे युग होते त्या वेळी काही अडले अगर नडले तर बसलेच माडी घालून तपश्चर्येला! मग तेथे तहान नाही, भूक नाही, ऊन नाही, वारा नाही, थडी नाही, पाऊस नाही, रान नाही, दिवस नाही, एकच ध्यान नि एकच व्रत अग्न्यवास आणि जवळ जवळ उपवास, खायला आहे तर आहे, नाही तर नाही, पाघरायला आहे तर आहे, आणि नाही तर नाही, पण या असल्या क्षुद्र वाह्य उपाधीकडे उपासकाचे मुळी लक्षच नसते। या

सर्व गोष्टी ती मोठ्या आनंदाने सहन करावयास तयार असतो. एवढेच नव्हे तर त्यातच तो आनंदहि मानतो. श्रम केल्याशिवाय, कष्ट सोसल्याशिवाय कोणालाच देव पावत नाही। 'नाश्रांतस्य सख्याय देवाः' - श्रमल्याशिवाय देवांचें सख्य लाभत नाही असें श्रुतिमाउलीने स्पष्ट बोलून दाखविलें आहे. पाहा, श्रम करूनच, प्रजापतीने ही सृष्टि निर्माण केली. तप करूनच देवानी स्वर्ग मिळविला आणि तपाच्या दिव्यांतून बाहेर पडूनच विश्वामित्र हा क्षत्रियाचा ग्राह्यण झाला आणि तप करून, श्रम करून, कोण काय झाले नाहीत? 'श्रमेण ह वै तद्देवा जयन्ति यदेपां जय्यमास' - तप व श्रम करूनच देवानी आपणास जें काय मिळवावयाचें होतें तें मिळवून घेतले. अर्थात् ही तपश्चर्या म्हणजे वैदिकाची कामधेनु व प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष आहे.

राजा जनमेजय

राजा जनमेजय म्हणजे भारतीय इतिहासातील एक अत्यंत थोर व अविस्मरणीय असा प्रख्यात सम्राट् होय त्याच्या कर्तृत्वामुळेच जगाला भारताचा पराक्रम विश्रुत झाला, नि भारतीय इतिहासाला नवीन वळण लागले हा धनुर्धारी अर्जुनाचा पणतू असून पुण्यश्लोक परिक्षित राजाचा ज्येष्ठ पुत्र होय तो मोठा सद्गुणी, शूर, पराक्रमी व सद्वर्तनी असून शत्रूंचा वर्दनकाळ होता क्षात्रतेजात त्याला मागे हटवणारा असा क्षत्रिय भरत खंडात त्या काळी दुसरा कोणी झाला नव्हता हा सम्राट् राजधर्मात जसा निष्णात होता तसाच विद्येचाहि तो मोठा चाहता आश्रयदाता व पुरस्कर्ता होता

परिक्षित राजाचा सर्पदश होऊन शोचनीय वृत्त अन्त झाल्यावर त्याच्या पश्चात् पांडवाच्या पुण्यश्लोक गादीवर विराजमान होऊन, जनमेजयाने हस्तिनापूरचा राजदंड हातात धारण केला त्या वेळी वाप सर्पदश होऊन मरण पावला, इतकेच त्यास माहीत होते त्याच्या मागचा इतिहास त्यास ठाऊक नव्हता पुढे काही दिवसानी त्याच्या मंत्र्यांकडून तो त्यास कळला परिक्षित राजा एकदा मृगया करावयास म्हणून अरण्यात गेला असता एका हरिणाला वाण मारून त्यास त्याने घायाळ केले. पण ते हरिण तेथून तसेच निसटून गेले राजा त्याच्या शोधार्थ निघाला असता वाटेत त्यास शमीक मुनी दिसले ते त्या वेळी ध्यानस्थ असल्यामुळे त्यांना वाहेरच्या जगाचे काहीच भास नव्हते राजा त्याच्या जवळ जाऊन हरिण कोठे गेले असे विचारता त्या मुनीने

त्यास काहीच उत्तर दिले नाही पुन त्यास त्यास तोच प्रश्न विचारला तरी तं मुग्धच ! डोळ वर करून शमीकानी त्या राजाकड पाहिले नाही, की तोड उघडून त्यास सरळ उत्तर दिले नाही त्या मुनीची ही वेमुवंतखोर वृत्ति पाहून राजा जरा चिजला, व जवळच एक साप मरून पडला होता, तो हळूच घनु-प्याच्या टोकाने उचलून, त्या शमीकाच्या गळ्यात अडकवून स्वारी तेथून निघून पुढे चालती झाली (भारत आदि ४०)

ही हकीकत नंतर शमीकाच्या मुलास म्हणजे श्रुंगीस वळली हे श्रुंगी म्हणजे मोठे कडक तपस्वी होत तमेच तेजस्वी व सत्त्वसपन्न होते शमीक जितके गात तितके हे तापट होणे त्याच तप सामर्थ्य इतके प्रचंड नि इतक प्रभावी होत की, ते बोलतील तसे हटकून घडून येई अर्थात् त्याची वाणी म्हणजे ती देव-वाणीच होती ती कधी खोटी पडायचीच नाही आपल्या पूज्य पिऱ्याची, ते ध्यानस्थ असता, कुचेष्टा व अनमान करणाऱ्या त्या जन्मत राजाचा त्याना फार सताप आला व त्या भरात त्यानी परिक्षितास तू सात दिवसात सर्पदश होऊन मरशील असा शाप दिला त्याप्रमाणे सातव्या दिवशी सध्याकाळी तो सर्पदश होऊनच मरण पावला सर्प म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रत्यक्ष नागराज तक्षकच होना (महाभारत आदिपर्व ४१)

जाता या नागराज तक्षकान परिक्षितास दश का केला हा इतिहासहि तितकाच मोठा मनोवेधक व मननीय असाच आहे हा पाडवकाळातला इतिहास असून त्याचीच ही उत्तरकथा आहे

एका मोठ्या सत्रात अग्नि तूप पिऊन पिऊन पाडरा पट-फटीत झाला त्याला उभाय म्हणजे पशूचा अलोट मेघ भक्षण करा-वयाचा पण हे घडावयाचे कसे ? तितका मेघ मिळणार कोठून

नि देणार तरी कोण ? अग्नीला मोठी चिंता पडली पण सुदैवाने त्यास धनुर्धर पार्याची आठवण झाली मग उशीर कसला ? चटकन् तो त्याजपाशी गेला व झालेली हकीकत सांगून आपणास खाडववन भक्षणार्थ मिळेल तर आपला रोग जाईल, सबब ते आपणास मिळवून देण्याविषयी त्यान त्याची प्रार्थना केली कारण त्या वनात हरत-हेचे पुष्कळसे प्राणी वास करून होते शिवाय नागलोकहि तेथ वास करून असत त्याचा तक्षक हा राजा होता

अर्जुनाने अग्नीची ती मनीषा मान्य करून मागचा पुढचा विचार न करता त खाडववन त्यास देण्याचे अभिवचन दिले अर्थात् अर्जुनाचे वचन म्हणजे त देववचनच ! प्रत्यक्ष काळ आला तरी ते फिरगारे नव्हे ! अर्थात् त अन्यथा करण्याची काणाची प्राज्ञा नव्हती तशात नागलोकाची तर मुळी नव्हतीच नव्हती आता तेथ राहणे म्हणजे आपला आपणच घात व नाश करून घेणे, अशा थरास गोष्ट येऊन पोचल्यामुळे आपला वचाव करण्यासाठी म्हणून ते नाग तेथून आपले विहाड उचलून बाहेर पडले व मजलदरमजल करीत उत्तरेकडे तक्षशिला येथ जाऊन त्यानी आपले विहाड ठोकले अग्नीने त खाडववन समस्त भक्षण करून त्याची राखरागोळी करून टाकली ! त्यात असख्य प्राणी प्राणास मुक्ते आणि असख्य झाडाबुडपाची पार राखरागोळी झाली ! हा अनर्थ पाहून त्या नागाना फार दुःख झाले व सतापहि आला पण करणार काय ? अर्जुनापुढे त्याचे काय चालणार ? वेळ अनुकूल नसल्यामुळे त्या वेळी स्वस्थ वसणे चापलीकडे त्यांना काहीच करता येणे शक्य नव्हते, पण सुप्त ज्वालामुखीप्रमाणे ते वरून शात दिसत होते तरी आतून सारखे धुम-

सत राहिले. केव्हां फावेल नि केव्हां सूड घेऊं याची ते डोळ्यांत तेल घालून वाट पाहात होते.

पुढें पांडव निजधामास गेल्यावर हस्तिनापूरच्या गादीवर अर्जुनाचा नातू परिक्षित हा आला. पुढें मृगयेकरितां तो अरण्यांत गेला असतां वर सांगितल्याप्रमाणें त्याच्या हातून प्रमाद घडून त्याचा परिणाम पुढें त्या शृंगीच्या शापांत झाला. तक्षकाचें नशीब उघडले. आणि आजाचा सूड त्यानें नातूवर उगवून घेतला. असा हा पूर्वीचा थोडक्यात इतिहास असून तो ऐकून जनमेजयास अत्यंत दुःख झाले. त्याला आपल्या पित्याचा कपटाने प्राण घेणाऱ्या तक्षकाचा मनस्वी राग आला. त्या रागाच्या भरांत तक्षकाचाच नव्हे तर सर्व नाग जातीचा नि.पात करण्याची घोर प्रतिज्ञा करून त्याप्रमाणे त्यानें नागांच्या तक्षशिलेवर स्वारी केली आणि त्याचा पराभव करून असंख्य नागास पकडून आणलें व तेथें सर्पसत्र प्रारंभून त्यांचा त्या सत्रांत वळी देण्याचा सपाटा चालविला.

हा सर्व इतिहास येथे सांगण्याचें कारण इतकेच की, प्रस्तुत चरित्रग्रंथांत आम्हास हा पांडवांचा पणतू परिक्षित, जनमेजय व आमचे चरित्रनायक वाजसनेय याज्ञवल्क्य यांचा परस्पर संबंध व समकालीनत्व सिद्ध करून दाखवावयाचें आहे. म्हणून ही सर्पसत्राची कथा आम्हास मोठी पुष्टि देणारी आहे.*

* हा सवष प्रयाच्या प्रथम आवृत्तीतच स्पष्ट दाखविला होता. पण तो संदर्भ तितकासा साधार असल्याचे धी ज. स. करंदीकर, पुणे, प्रा. वि. व. आठवले, अहमदाबाद, पं. वारेशास्त्री नाशिक, धर्गेरे काही विद्वानांना वाटत नाही. म्हणून या ग्रंथाच्या प्रथमावृत्तीच्या वेळी हा टीकेचा विषय आला होता.

योगीश्वर याज्ञवल्क्यचरित्राचे महावस्त्र विणण्यापूर्वी प्रथम त्याचे शतपथात, महाभारतात, वायु-विष्णु-भागवतस्कंध, मत्स्य इत्यादि अधिकृत गथात इतस्तत विखुरलेले मुटे घागेदोरे काळजीपूर्वक एकत्र करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत जरूर आहे त्याशिवाय वाजसनेय याज्ञवल्क्याची यथार्थ ओळख पटायचीच नाही नुसता एखाद दुसरा ग्रंथ चाळून त्याच्या आधारे याज्ञवल्क्य चरित्र रगविणे म्हणजे तो प्रयत्न हास्यास्पद झाल्याशिवाय राहणार नाही पुराणान इतिहासाची सगति लागते, हे खरे असले तरी ते मोठ्या परिश्रमाचे, दीर्घ अभ्यासाचे, व सूक्ष्म चिंतित्सक बुद्धीचे काम आहे योगीश्वर याज्ञवल्क्याच्या चरित्रावर ज्ञगज्ञगीत प्रकाश पाडणारा असा महत्त्वाचा प्रसंग महाभारतात आढळून असून त्याचा सबंध जनमेजयाच्या सर्पसत्राची अगदी निकटचा येतो आणि म्हणून आम्ही जो कथाभाग वर दिला आहे त्याचे कारणहि हेच आहे

जनमेजयाच्या सर्पसत्रात कोण कोण सदस्य होते याची एकदा निश्चिती झाली म्हणजे मग त्याचा व वाजसनेय याज्ञवल्क्याचा कोठे व कसा सबंध आला हे दाखवून अर्जुनाचे पणतू परिक्षित जनमेजय व आमचे चरित्रनायक वाजसनेय याज्ञवल्क्य यांचे समकालीनत्व निःसंशय व निर्विवाद सिद्ध होण्यास पुष्कळच मदत होते म्हणून आता सर्पसत्रातील सदस्यांची ओळख म्हणून महाभारतातील मूळ वचनच येथे उद्धृत करून देण्यात येत आहे

‘सदस्याश्चाभवद्व्यास पुत्रशिष्यसहायवान् ।

उद्दालक शमठक श्वेतकेतुश्च पचम ॥७॥

असितो देवलश्चैव नारद पर्वतस्तथा ।

आत्रेय कण्डजठरो द्विज कुटिघटस्तथा ॥८॥

वात्स्य श्रुतश्च वा वृद्धस्तप स्वाध्यायशीलवान् ।
 कहोडो देवशर्मा च मोद्गत्य शमसौमर ॥९॥
 एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा सशितव्रता ।
 सदस्या अभवस्तत्र सत्रे पारिक्षितस्य ह ॥१०॥

(आदि. ४८, ७-१०)

वरील वचनात ज्या सदस्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, त्यापैकी व्यास, उद्दालक, श्वेतकेतु, देवल, नारद, कहोड, तसेच पारिक्षित म्हणजे परिक्षिताचा मुलगा जनमेजय व व्यास-शिष्य म्हणजे वैशंपायन ही नावे महत्त्वाची असून त्याचा व याज्ञवल्क्याचा संबंध कोठे व कसा आला आहे हे आम्ही प्रसंगा-प्रसंगाने पुढे दाखवित जाऊ याकरता आणखी रतपथाची चागली ओळखहि असावयास पाहिजे, ते निराळेच त्याशिवाय याज्ञवल्क्याची ओळख नीटगी पटावयाची नाही कारण तेथेहि त्याचा संबंध असलेल्या अनेक व्यक्तींचा उल्लेख सापडतो म्हणून तोहि आम्ही योग्य ठिकाणी देत जाऊ.

जनमेजयाच्या मर्षसत्रातील वरील जाड टाडपात दाखविलेले सदस्य आमच्या सविधानास अत्यंत महत्त्वाचे असून वाचकानी त्याची आठवण जरूर ठेवावी अशी न्याना अगत्याची व कळकळीची विनंति आहे.

ग्रहण सुटलें

श्रावण शुद्ध पौर्णिमेच्या मंगल दिवशी पहाटस नित्याप्रमाणे स्नान करून सूर्यास अर्घ्य देऊन, सूर्योपस्थान केल्यावर याज्ञवल्क्य जपास ध्यानस्थ होऊन वसले सूर्य मध्यान्हीवर आला, उन्हाचा ताप चागला जाणवू लागला, वाऱ्याची गति मद झाली, पक्षी व पाखरे झाडवेलीचा आश्रय धरून वसली, जिकड तिकड अगदी सामसूम झालेली होती इतक्यात याज्ञवल्क्यानी ध्यानयोग आवरून आपले नव सूर्यनारायणाकडे लावले त्यानी उभे राहून दोन्ही हात जोडून पुढीलप्रमाणे सूर्यनारायणाची प्रार्थना केली ते म्हणाले, ' देवा, भक्तवत्सला, दयाघना अजून तू माया अत पाहणार ? दीनाद्वारा, नको नको माया अत पाहूस आता शरणागतवत्सला, या दीनावर दया कर दीनाद्वारा, तुला माझा नमस्कार असो ! सद्गुरो, मी आता थकलो भागला आहे माझ्याने आता देवा, धीर धरवत नाही दयाघना, ज्ञानमूर्ते, मला अपूर्व असे ज्ञानतेज दे हा दीन शिष्य, तुम्हा नम्र भक्त तुझ्याजवळ विद्याघनाची याचना करीत आहे तर देवा, माझ्या गुरुजवळ नाही असा अपूर्व यजुर्वेद मला दे माझ्यात तुझ्या कृपेन ती दिव्य शक्ति स्फुरण पाव् दे तू शरणागतवसल म्हणवितोम मग माझा अत अजून त किती पाहणार ? ब्रह्मांड नायका, नको नको माझा अत पाहूस आता भगवन् ! मजवर कृपा कर तुझ्याशिवाय मला आता दुसरा आश्रय नाही, दुसरा नाता नाही, नि दुसरा गुरु नाही तूच माझा गुरु, पिता,

वधु आणि त्राता देवा, माझ्या बुद्धीत पुन दिव्यज्ञानोदय होईल, मेघाशक्ति स्फुरण पावेल, प्रतिभा तेज चमकेल असे कर देवा, मला पदरात घे आणि माझा उद्धार कर" असे म्हणून त्यानी सूर्यास साष्टांग नमस्कार घातला

भक्तोद्धारक प्रभु श्री सूर्यनारायण प्रत्यक्ष ज्ञानदेव त्याला आता या दीन याज्ञवल्क्याची दया आली त्याची दीर्घ तपश्चर्या व अनन्य भक्ति पाहून सूर्यनारायण परम आनंदित झाला आणि त्याला भक्तवात्सल्याचा पान्हाहि फुटला ! याज्ञवल्क्य हे पवित्र गंगेच्या निर्मळ उदकाप्रमाणे केवळ निष्पाप व निर्दोषी असून कृपाकटाक्षास पूर्ण पान आहेत असा विचार करून भक्ताच्या इच्छेप्रमाणे याज्ञवल्क्याच्या गुरुजवळ नव्हता असा शुद्ध (शुक्ल) यजुर्वेद भगवतानी वाजीचे रूप धारण करून त्याच्या बुद्धीत विप्रविला ! त्या वेळी सूर्याचे रूप याज्ञवल्क्याला अश्वाप्रमाणे भासले म्हणून पुराणात सूर्यात वाजीरूप धारण करून त्याना शुक्ल यजुर्वेद पढविला असे अलंकारिक भाषत म्हटले आहे

आता येथे थोडी शास्त्रीय चर्चा करणे जरूर आहे

पुराणात पुष्कळ भाकड कथा सांगण्यात आल्या आहेत असा आधुनिक सुशिक्षितांचा एक मोठा आरोप आहे पण तो सर्वम्ही निराधार असून, सुशिक्षितांचे वेदाविषयीचे गाढ अज्ञान आहे, हेच त्यास प्रमुख कारण आहे ! काही सुशिक्षित असा आक्षेप घेतात की, पुराणकर्त्या व्यासानी हे काही तरीच खूळ माजविले आहे सूर्याने घोडा होऊन याज्ञवल्क्याला वेद पढविला या विधानावर काहींचा विश्वास बसत नाही हे विज्ञानयुग आहे जगलात राहणाऱ्यांचे युग नव्हे त्यामुळे घोडा वसा मनुष्यवाणी बोलेल अशी बुद्धिवादी लोकांची शक्ती आहे आधुनिक विज्ञान

शास्त्र व प्राचीन वेदवचन याच्या आधारे थोडक्यात खालील-
प्रमाणे त्याचे उत्तर आहे.

प्रथम आधुनिक विज्ञान दृष्टीने याचा थोडासा ऊहापोह करून त्या रोखाने वेदवचनाच्या आधारे वरील गोष्ट तत्त्वतः कशी शक्य आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पृथ्वीला उष्णता व प्रकाश सूर्यापासून लाभला आहे याविषयी कोणाचे दुमत होईल असे आम्हास तरी वाटत नाही आणि हा प्रकाश नि ही उष्णता आम्हास सूर्यापासून किरणद्वारा लाभते, ही गोष्ट हि विज्ञानशास्त्रास सममत आहे. सूर्यप्रकाशाविषयी आम्हास अधिक मीमांसा करावयाची आहे.

। सूर्यापासून सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अशा तेजाच्या ज्या केश-सदृश रेखा निघतात त्याला किरण अशी संज्ञा आहे. हे किरण दिसावयास साध्या डोळ्याला शुभ्र दिसतात, पण त्याचे पृथक्करण केल्यास त्यात तांबडा, हिरवा, पिवळा, नारिंगी, जांभळा, पारवा व निळा असे निरनिराळे सात रंग असलेले दिसून येतात. सारांश, सूर्यापासून निघणारे किरण सात रंगाचे असून, त्यांच्या मिश्रणाने शुभ्र प्रकाश झालेला आहे हे सर्व किरण जसे काति-मान आहेत तसेच ते गतिमानहि आहेत त्याचा दर सेकंदाला वेग १८६००० मैल असतो असे आज शास्त्रज्ञानी ठरविले आहे तसेच ते मोठे प्रभावी व भेदक आहेत या प्रत्येक रंगाच्या किरणाचे रसायन व वैद्यकीय शास्त्रदृष्ट्या एकेक वैशिष्ट्य फार मोठे आहे. त्यात जे गडद नीलवर्णाचे (Ultraviolet) किरण आहेत त्याचा येथे अधिक विचार करणे आहे। हे नीलवर्ण किरण शरीरभेदक असून, ते कातडीच्या सूक्ष्म रघातून रक्तवाहिन्यांत शिरून तेथून ते चिच्छक्विलूपाने सर्व शरीरभर पसरून राहतात.

अर्थात् या सूर्यप्रकाशाचा एवढा मोठा प्रभाव आहे की त्यापासून जगाचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते बुद्धिचैतन्य स्फुरते, अनेक व्याधीचे निरसन होते क्षयरोगासारखे दुःसाध्य रोगहि वरे होतात असो या सूर्यप्रकाशाचा मानवशरीरावर व जीवनावर शरीरशास्त्र-दृष्ट्या, जीवनशास्त्रदृष्ट्या, आरोग्यशास्त्रदृष्ट्या व वैद्यकशास्त्र-दृष्ट्या इतका महत्त्वाचा परिणाम झाला आहे ! जगाला ह् जें चैतन्य व प्रेरणाशक्ति लाभली आहे ती सूर्यदेवाची कृपाच होय ही मीमांसा विज्ञानशास्त्रदृष्टीने आम्ही करीत आहोत अजून हे शास्त्र अपूर्ण व आघळ आहे ! त्याला अशान् अध्यात्मदृष्टि लाभलेली नाही ! सूर्य हा किरणदाता मनुष्याच्या शरीराने शिबून त्याला चैतन्य व शक्ति देऊ शकतो असा आमचा मान ठाम सिद्धान्त आहे !

अध्यात्मदृष्टि नमलेले आमचे वैदिक ऋषी गाय मागतात याची मीमांसा करणेहि जरूर आहे वैदिक ऋषींना विज्ञानदृष्टिहि होती वैदिक ऋषींचे हें वैशिष्ट्य आहे 'सूर्य आत्मा जगत-स्तस्युपश्च' सूर्य हा म्थावर-जगम मृष्टीचा प्रत्यक्ष आत्माच आहे (ऋ १-११५-१) येव नूर याचा अर्थ विज्ञानाचा प्रेरक (सर्वस्य प्रेरक) असा अर्थ सायणाचार्य करतात भूतमात्राच्या अंतर्गामी राहून त्यांना प्रेरणा वरणारा असा जो परमेश्वर तो सूर्य, असा वैदिकांचा सूर्य शब्दाचा अर्थ आहे

आता ही पुढील ऋचा विचारात घेऊ 'सदा त्वा हन्ति रये वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केश त्रिचक्षण । (ऋ १-५०-८) येथे 'हरित' हा शब्द मननीय आहे 'हरित' याचा अर्थ सायणाचार्य 'अश्वा रश्मयो वा' - अश्व किंवा रश्मि ऊर्ज किरण असा करतात त्याचप्रमाणे 'शोचिष्केश' याचा अर्थ ज्याच्यामध्यें

किरण केसाप्रमाणे दिसतात तो ' (तेजासि एव यस्मिन् केशा इव दृश्यन्ते स), असा अर्थ करण्यात येतो वरील मनाचा भावार्थ असा आहे—हे सूर्यदेवा, हे किरणकेशा, विश्वप्रकाशका, रथात बसलेल्या तुला सात किरणरूपी अश्व ओढून नेतात येथ सप्त हा सख्यावाचक शब्द अर्थपूर्ण आहे, सात किरण म्हणजे वर जे विज्ञानशास्त्रात सांगितलेले सात निरनिराळ्या रंगाचे किरण तेच हे होत वरील ऋचेन ' हरित ' या शब्दाचा घोडा ऊर्फ रश्मी असा अर्थ करण्यात आला आहे या ऋचेचे महत्त्व येथे असे आहे की, सूर्याचे किरण हे सात रंगी आहेत आणि किरण म्हणजे सूर्याचे तेजस्वी केश होत अर्थात सूर्यापासून किरण निघतात आणि ते सप्तरंगी असतात ही गोष्ट प्राचीन ऋषी ओढून होते असे यावरून सिद्ध होते

पुन आणखी, ही दुसरी एक महत्त्वाची ऋचा पाहा— ' भद्रा अश्वा हरित सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास । ' (ऋ १-११५-३) या ऋचेत प्रत्यक्ष अश्व शब्द आला असून त्याचा अर्थ ' वाहुणे ' असा आहे तसेच, ' हरित ' व ' चित्रा ' हे शब्दहि मननीय आहेत येथे ' अश्वा ' याचा अर्थ घोडे असा असून जलद धावणारा (व्यापनशील) असा आहे ' हरित ' याचा अर्थ ' अश्वा रश्मयो वा ' असा असून ' चित्रा ' याचा अर्थ निरनिराळ्या रंगाचा असा आहे आणि ' एतग्वा ' याचा अर्थ शबलवर्ण असलेले सूर्याचे घोडे असा होतो ' हरित ' याचा अर्थ हिरवा अगर पिवळा किंवा पिवळट हिरवा घोडा (' हरिद्वर्णनिश्वात् ' ऋ १-११५-३, सायणभाष्य) असा अर्थ ऋ १-११५-३ या ऋचेच्या भाष्यात करण्यात आलेला आहे

शब्दा पुष्टिकरणार्थ आणखी एक ऋचा खालीलप्रमाणे आहे ' उदुत्य जातवेदस देव वहन्ति केतव । दृशे विश्वाय

सूर्यम् । ' (ऋ १-५०-१) येथे ' केतव ' हा शब्द विचारार्ह आहे ' केतव ' याचा अर्थ ' प्रज्ञापका सूर्यांश्वा यद्वा सूर्ये रश्मय ' असा करण्यात आलेला आहे आता वरील मंत्रात ' अश्व ' ' केतव ' ' हरित ' ' रश्मय ' या सर्वांचा सामान्य अर्थ किरण असा असून अलंकारिक भाषेत त्याच किरणाला कोठ अश्व, कोठ हरित्, कोठ रश्मि तर कोठ केतु असे म्हटले आहे । तेव्हा सूर्याचा घोडा म्हणजे चार पायाचा पृथ्वीवरचा जलद धावणारा प्राणी नसून, तो प्रत्यक्ष सूर्यदेवाचा अशभूत असा तेजस्वी किरणच होय पृथ्वीवरचे घोडे प्रचंड तेजस्वी सूर्याच्या रथाला जोडणे आणि ते अतराळातून सूर्याला पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत वारा तासात वाहून नेणे, हे केवळ प्रतीकात्मक वर्णन आहे असो इतक्याने आमच्या वाचकाची समजूत पटेल असे आम्हास वाटते

इतकी भूमिका तयार झाल्यावर आता पुढील प्रक्रिया काय, इकडे वळू हे जे सूर्याचे किरण आहेत, ते मनुष्याच्या शरिरात शिरू शकतात ऋग्वेदात ही गोष्ट स्पष्ट सांगण्यात आली आहे ' अन्तश्चरति रोचना अस्य ' (ऋ १-१८३-२) या सूर्य देवाचे तेज हृदयाकाशापर्यंत जाऊन पोचू शकत । ' तत्सवितुर्वरेण्य भर्गोदेवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचोदयात् ' त्या सवितादेवाच्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञानमय तेजाचे आम्ही ध्यान करतो तो आमच्या बुद्धीला प्रेरणा देवो ! या गायत्री मंत्रावरून बुद्धीला प्रेरणा देणारा देव म्हणजे सूर्यदेवच । प्रेरणाशक्ति ही सूर्यापासूनच स्फुरण पावते याचे कारण असे की, तो आपल्या अशभूत किरणरूपाने मनुष्याच्या बुद्धीत शिरून तिला योग्य

स्फुरण देऊ शकतो, हे विज्ञानशास्त्राला देखील सिद्ध करता येईल. तेव्हा याज्ञवल्क्यांना त्याने अश्वद्वारा म्हणजे किरणद्वारा पशुद्वारा नव्हे नवीन वेदाची रूपरेखा स्फुरविली असे म्हटले, अथवा अलंकारिक भाषेत व्यासानी तसे सांगितले, असे म्हटल्यास ते अप्रस्तुत झोणार नाही, वैदिक देव हे उपासकाला काय सागावयाचे ते त्याच्या वृद्धीत स्फुरवीत असतात 'न देवा दडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् । य रक्षितुमिच्छन्ति वृद्ध्या संयोजयन्ति तम् ॥ ' हा वैदिक देवाचा भक्ताशी बोलण्याचा नेहमीचा पायडा आहे या सर्व विवेचनावरून याज्ञवल्क्याला सूर्यदेवाने नवीन वेद दिला, याचा अर्थ शास्त्रीय दृष्टीने कसा लावावयाचा व तो कसा सुंदर नि सयुक्तिक लावता येतो, हे दिसून येईल.

सुकवीन्द्रो भव !

भगवान श्रीसूर्यनारायणांनी याज्ञवल्क्यांना त्यांच्या इच्छे-
प्रमाणे त्यांचे माजी गुरु जे वैशंपायन यांच्याजवळ नसलेला अमा
अभिनव शुक्ल यजुर्वेदाचा आराखडा त्यांच्या वृद्धीत विवविला
व तो तेथे स्थिर होऊन राहण्यासाठी म्हणून वैदिक आर्यांची
विद्याधिष्ठात्री देवता जी सरस्वती, तिचे मंगल न्युतिस्तोन
गाऊन तिला प्रसन्न करून तिचा वरप्रसाद संपादन करण्यास
सांगून, भगवान तेथून अतर्धान पावले पुढे त्या देवाच्या सूचने-
प्रमाणे आपणास मिळालेला नवीन शुक्ल यजुर्वेद वृद्धीत रुजून
स्थिर व्हावा, एतदर्थ सकल विद्येची प्रधान देवता जी सरस्वती,
तिला प्रसन्न करून घेण्याच्या उद्योगास ते उदयोन्मुख योगीराज
उत्साहभरित अत करणाने लागले

या विश्वाच्या विविध कार्यक्षेत्रासवधाने जी परमेश्वरी
योजना आखण्यात आली आहे, त्यात विश्वातील ज्ञाननिधीचे
श्रेष्ठ विश्वस्त म्हणून सूर्य व सरस्वती यांची नेमणूक झाली आहे,
जसे वैदिक धर्माचे सांगणे आहे त्यापैकी सूर्यदेवाला उपासना-द्वारा
प्रसन्न करून घेणेचा जो एक लहानसा पण अत्यंत अर्थपूर्ण व
महाप्रभावी असा दिव्य मंत्र वैदिक आर्यांत प्रसिद्ध व प्रचलित आहे
त्यास गायत्री मंत्र असे नामाभिधान असून, त्याची मांडणी आहे, ती
अशी - ' ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न
प्रचोदयात् । ' हा महामंत्र महातपस्वी विश्वामित्राच्या
योगस्य मनात सूर्याच्या प्रेरणेने स्फुरला असून त्याचा भावार्थ

पुढीलप्रमाणे आहे ' त्या त्रैलोक्यप्रसिद्ध सूर्ममंडलस्थ विश्वव्यापी परमेश्वराच्या परममंगल अशा ज्ञानतेजाचे आम्ही योगस्थ मनाने ध्यान करतो तो महादेव आमच्या बुद्धीला सत्कर्मद्वारा दिव्य ज्ञान मिळविण्यास प्रेरणा करो ' आणि या महामनाचा शास्त्रशुद्ध जप करून अनेक महाभागानी आपल्या दुर्लभ मानव जन्माचे उदड कल्याण करून घेतले आहे ग्य म्हणजे प्राण त्या प्राणाचे रक्षण करणारा जो मत्र त्यास गायत्री मत्र असे म्हणतात. (' प्राणा वैगयास्तत्प्राणास्तत्रे तस्मोद्गायत्रीनाम ' श प. १४-८-१५-७) तो वैदिक ज्ञानोपासनेचा महामत्र असून, प्रत्येक वैदिक आर्य त्याचा सध्योपासनेच्या वेळी नित्य जप करीत असतो. '

त्याचप्रमाणे सरस्वतीचाहि एक मत्र ऋग्वेदात प्रसिद्ध असून, तोहि अर्थपूर्ण व मोठा मननीय आहे ' पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ १-३-१० चोदयित्री सूनृताना चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ १-३-११ ॥ महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयती केतुना । धियो विश्वा विराजति ॥ १-३-१२ ॥ भावार्थ - उपासकाना पावन करणारी, ज्ञानसामर्थ्यानि सुसपन्न असलेली, बुद्धिवैभवाने नटलेली अशी ही सरस्वतीदेवी आमचा हा ज्ञानयज्ञ दिव्य विबुधाप्रत नेऊन पोचवो सत्य भाषणाला प्रेरणा करणारी व सद्बुद्धीला चेतना देणारी अशी ही शुभमंगल सरस्वती असून ती आमच्या या ज्ञानात्मक यज्ञोपासनेचा स्वीकार करती झाली.

ऋग्वेदात सरस्वती देवीचे नदी व देवता रूपाने हे असे थोडक्यात पण यथार्थ वर्णन असून ती सकल हिंदुमात्राची ज्ञान-देवता आहे आणि म्हणून सूर्यनारायणाने अंतर्धान पावताना या

सरस्वतीचे स्तवन करून घेण्याचा उपदेश केला, तो झाला तरी तितकाच योग्य आहे

भगवान श्री सूर्यनारायणाच्या उपदेशाप्रमाणे याज्ञवल्क्य आता सरस्वतीला प्रसन्न करून घेण्याच्या कार्याकडे वळले. देवाना प्रसन्न करून घेण्याचा वैदिक आर्यांचा अमोघ मार्ग म्हणजे त्या त्या देवतेची एकनिष्ठ उपासना हा व्यक्तिगत मार्ग आहे. [इतराचे सहाय्य न घेता स्वतःच्या आत्मनिश्वासावर व कडक तपानुष्ठानावर प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इष्ट देवतेला प्रसन्न करून घेऊन तद्वारा आपले मनोरथ सत्यसुष्टीत प्रतिबिंबित करून घेता येतात, असा भारतीयांचा दृढ विश्वास व खाम अनुभव आहे] मात्र तशी प्रखर श्रद्धा व अढळ निश्चय पाहिजे. याज्ञवल्क्य काय, विद्वामित्र काय, गौतमबुद्ध काय, महावीर काय, ज्योरोप्टूर काय, किंवा येशू ख्रिस्त काय या सर्वांनी श्रद्धा व तपश्चर्या याची कास धरूनच आपली इष्टसिद्धि प्राप्त करून घेतली हे सर्व महात्मे मानवमृष्टीत अजरामर होऊन राहिले आहेत, इतकेच नव्हे तर सकल मानवमात्राचे मार्गदर्शक असे शाश्वत दीपस्तंभ होऊन राहिले आहेत

याज्ञवल्क्य आता सरस्वतीच्या ध्यानपूजेनेत अखंड तल्लीन होऊन गेले एके दिवशी सहज स्फूर्ति होऊन, त्यांनी सरस्वतीची एकाप्र चिंतने अनन्यभावे खालील प्रार्थना केली. ती अशी —

श्रुपा कुरु जगन्मातममिवं हततेजसम्
गुरुशापात् स्मृतिभ्रंष्टं विद्याहीनच दुःखितम् ६
ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते
प्रतिष्ठा कविता देहि शक्ति शिष्य प्रबोधिकाम् ७
ग्रन्थनिर्मितिशक्ति च सच्छिष्य सुप्रतिष्ठितम्
प्रतिभा सत्सभाया च विचारक्षमतां शुभाम् ८

लुप्तां सर्वा वैभवशान्नावां कुरु पुनः पुनः
 यथांकुरं जनयति भगवान्योगमायया ९
 ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी
 सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाच्यं नमोनमः १०
 यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं सदा
 ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमोनमः ११
 यया विना जगत्सर्वं सूक्ष्मुन्मत्तवत्सदा
 वागाधिष्ठातृ-देवी या तस्यै वाण्यै नमोनमः १२
 स्मृतिशक्ति-ज्ञानशक्ति-बुद्धिशक्ति-स्वरूपिणी
 प्रतिभा-कल्पना-शक्तिर्या च तस्यै नमोनमः १३
 त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीद्रमनुमानवः
 दैत्यैर्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्माविष्णुशिवादिभिः १४
 जडोभूतः सहस्ररूपः पंचवक्त्रश्चतुर्मुखः
 यां स्तोतुं किमहस्तौमि तामेकास्येन मानवः १५

(ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अ. ५, ६-१५)

याज्ञवल्क्य म्हणाले, 'हे जगदवे ! हे ज्ञान-देवते ! कृपा
 कर ! जगज्जानी ! मजवर कृपा कर ! मी तुला अनन्यभावे
 शरण जालो आहे हे देवि ! गुरुच्या अववृपेमुळे मी हतविद्ध
 होऊन निस्तेज बनलो आहे. ज्ञानहीन झालो आहे. स्मृतिम्रष्ट
 बनलो आहे, अर्थात् या सर्व आपत्तीमुळे मी सर्वस्वी दुःखसागरात
 बुडून सारखा धडपडन आहे. तर हे शारदावे ! मला श्रेष्ठ ज्ञान दे.
 स्थिर स्मृति दे. तेजस्वी विद्या दे. दिव्य वाच्य-शक्ति दे अथ
 निर्माण करण्यास सामर्थ्य दे. सच्छील व सुप्रतिष्ठित असा
 शिष्यवृद्ध दे सभेत प्रभाव गाजविण्याची सर्वोत्तम प्रतिभाशक्ति
 दे. सूक्ष्म विचार करण्याची दिव्य शक्ति दे. हे माते हे विद्याधि-

देवि ! काय सागू माझें सकट, जाणि किती सागू माझें दुख ! दुर्देवान घेरल्यामुळ माझी विद्या जणु काही लुप्तप्राय झाली आहे तर ह महामगल देवते ! योगमायेनें भगवान ज्याप्रमाणे वृक्षाची अकुरात्पत्ति करतो तद्वत् तूहि माझी नष्टप्राय झालेली विद्या पुन सजीव व सतेज कर हे सरस्वति ! हे शारदावे ! प्रत्यक्ष तू ब्रह्मरूपिणी आहेस, तशीच ज्योतिरूप आहेस सनातन असून अखिल विद्याची अधिष्ठात्री देवता आहेस अशा तुला-मगल वाग्दवतेला-माझा नमस्कार असो हे ज्ञानमाउली, काय सागू तुझा महिमा ! मनुष्य जिवत असूनहि तुझ्याशिवाय तो मेल्या-सारखाच आहे ह सर्व जग तुझ्या अनुग्रहाशिवाय केवळ मूक व मूढ आहे हे देवि, तुला माझा नमस्कार असो हे सरस्वति, किती वर्णू तुझा महिमा ? प्रत्यक्ष तू स्मृतिशक्ति आहेस प्रतिभाशक्तीहि तूच, आणि ज्ञानशक्तीहि पण तूच आहेस हे जगन्माउली, मुनीजनानी तुझ स्तोत्र गाइले आहे तसेच मन्त्रादि मनुष्यानी व देव-दानवानी तुला मुक्तकथान आळविले आहे फार काय ब्रह्मा-विष्णु-शिव यासारख्या देवश्रेष्ठानी देरीर तुझा दिव्य महिमा मोठ्या आदडीन गायन केला आहे मग वण वणू असा मी तरी किती वर्णू तुझा महिमा ? पाहा हजार मुखाचा ता वष ! तो मुद्धा तुझा महिमा गाता गाता अखेर जडमूट बनला त्या पंचमुखी शंकराचीहि तीच कथा आणि ता चतुर्मुख ब्रह्मा झाला तरी काय ? विचारा तोहि अखेर थक-थक की नाही ? मग एकच ताडाचा मजसारखा अप मनुष्य तुझा तो अनंत महिमा गा गा गाईल तरी किती ? आणि तो सपणा तरी कसा ! हे परमेश्वरि, प्रसन्न हो मज दीनावर कृपा कर मला पुन ज्ञान व प्रतिभासंपन्न कर माझी विद्या स्थिर व

जागृत राहो, व ज्ञान सामर्थ्ये अभग व अजिक्य वनो हे मगल माते, माझा नमस्कार असो.'

याप्रमाणें सरस्वती देवतेचे मगल व सुदर स्तोत्र गाऊन याज्ञवल्क्यानी तिला नमस्कार केला । पुन पुन वेला भक्त-वत्सल शारदावाच ती । जगन्माउली । याज्ञवल्क्याची ती आतापर्यंतची अनन्य उपासना, व एकनिष्ठ भक्ति पाहून व हे वरील सुदर स्तुतिस्तोत्र ऐकून परम सतुष्ट होऊन प्रत्यक्ष त्या भक्तश्रेष्ठाच्या मस्तकावर तिने आपला वरदहस्त ठेविला, व 'सुकवीन्द्रोभव' असा मगल आशीर्वाद देऊन ती अतर्धान पावली, घन्य झाले याज्ञवल्क्य आनदाने आता त्याचा आत्मा फुलला बुद्धि उजळली । मन प्रसन्न झाले. मुखावर दिव्य तेज खुलले व नेत्रात अपूर्व चैतन्य चमकू लागले । त्याची तपश्चर्या फळास आली व जीवितहेतु माध्य झाला सूर्यनारायण व सरस्वती देवी याचा वग्प्रसाद मिळवून ते आता वृतार्थ झाले.

सवता सुभा !

याज्ञवल्क्य अरण्यात जाऊन, सूर्याराधना करून दिव्य ज्ञान मिळवून परत घरी आले. ही बातमी ऐकताच सर्व जण त्यांना भेटून त्यांचे क्षेम-समाचार घेऊं लागले. जे कोणी त्यांच्या दर्शनास येत, ते त्याची ती दिव्य व तेजस्वी मूर्ति पाहून आनंदाच्चयनिं भारले जाऊन, त्यांच्या अलौकिक साहसाचें व धाडसाचें कोड-कौतुक करीत. त्यांच्या अंतर्वाह्य स्थितीत व रूपात मोठी क्रांति झाली असल्यामुळें लोकांना ती एक नवीन विभूतीच वाटूं लागली. त्यांच्या चेहऱ्यांत, वांब्यांत, दृष्टीत, आवाजांत, भाषणांत व वर्तनांत आमूलाग्र फरक पडला होता. त्यांच्या त्या प्रफुल्ल चेहऱ्यावर दिव्य तपश्चर्येचें मधुर तेज चमकत असून, मुद्रा शांत व प्रसन्न दिसत होती. त्याची अंतर्ज्योति चागली उजळली असल्यामुळें तिची साक्ष त्याचे नक्षत्राप्रमाणे चकाकणारे पाणीदार डोळे स्पष्ट देत होते. त्यांच्या मधुरवाणीत प्रत्यक्ष सरस्वतीच अवतरल्यामुळें तें मोहक व प्रेमळ भाषण ऐकून श्रौतृवर्ग मंत्रमुग्ध होऊं लागला. त्यांच्याशी भाषण करताना जी काय त्यांच्या मुखांतून शब्दसंपत्ति वाहेर पडे, ती काही अपूर्व असून ते जे विचार प्रगट करीत तेहि अलौकिक अमत्. त्यांची निगर्वीवृत्ति, साधा, सरळ स्वभाव, विनयपूर्ण भाषण व आदरपूर्ण वर्तन पाहून जो तो त्यांना कौतुकपूर्वक धन्यवाद देई.

त्यांना भेटणारा प्रत्येक जण प्रथम त्यांच्याकडे श्रौतसुख्यपूर्ण दृष्टीनें टक लावून पाही. पण जों जों पाही तों तों त्यांचे मन

तेथे मधावरील माशाप्रमाणे आकर्षण राहिले प्रेक्षकाच्या डोळ्याची संपूर्ण तृप्ति झाली असे सहसा होत नसे

त्यांना भेटून गेल्यावर जो तो मनात म्हणणे की, याज्ञवल्क्य हे आपलेच आहेत पण दुसऱ्या क्षणी त्यास वाटे की, ते आपलेच असले तरी आपल्यापेक्षा काही निराळेच दिसतात कोणाला असे वाटे की, ते आपल्यासारखेच आहेत, पण आपल्यापेक्षा खारीने श्रेष्ठ आहेत एकदरीत त्याचे दर्शन घेऊन त्यांच्याशी सभापण केल्यावर ज्याला त्याला असे वाटे की, आपण अगदी सामान्य आहोत, पण ते म्हणजे कोणी अद्वितीय, महाज्ञानी, श्रेष्ठयोगी, महान् तपस्वी, आणि दिव्य विभूति आहेत

याप्रमाणे ते मिथिलेत आल्यावर तेथे व तिच्या आस-पामच्या गावात याज्ञवल्क्य म्हणजे लोकांच्या बुतूहलाचा व कोणतीनुकाचा एक विषयच होऊन वसला जसजशी ही वातमी वाहेर पसरत चालली, तसतसे त्याचे दूरदूरचे स्नेही सोवती चाहते व महाध्यायी त्यांना मुद्दाम येऊन भेटून जाऊ लागले त्यांच्याशी ते बोलू लागले प्रदीर्घ भाषण करून ते आपला अरण्यातला अनुभव, तपश्चर्येचा प्रभाव, सूर्यनारायणाचा प्रसाद, सरस्वतीचे वरदान इत्यादि आश्चर्यकारक व अलौकिक गोष्टी सांगत असत अतिथीची गर्दी एवढी झाली की नेहमी दहा पाच मित्रमंडळीचा घोळना त्यांच्या शेजारी आसन घालून वसलेला दिसू लागला सुनदेचा मुलगा अरण्यात जाऊन देव होऊन आला, ही वातमी स्त्री समाजात पसरताच कित्येक जणीनी सुनदेस भेटून तिला धन्यवाद दिला

रोज सध्याकाळी मित्रमंडळीस वरोवर घेऊन त्यांच्याशी आपण अभ्यासिलेल्या नवीन वेदावर विद्वत्तापूर्ण व मनोरंजक

विचारविनिमय ते करीत असत. सूर्यप्रेरणेने आपण तयार केलेला शुक्ल यजुर्वेदाचा प्राथमिक काही भाग आपल्या मधुर वाणीतून सुस्वर म्हणून दाखवून ऐकणाराची मति गुगवून त्याना नागाप्रमाणे ते डोलावयास लावीत त्याचा तो वेद ऐकण्याचे काहीना तर वेडच लागले होते उद्दालक, हिरण्यनाभ, वैशपायन व शाकल्य याच्या आश्रमातील त्याचे काही चाहते व स्नेही सोवती तर घरदार सोडून त्याच्या जवळच कायमचा तळ देऊन राहिले होते. एवढी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची मोहिनी आसमतात पडली होती त्यामुळे त्याच्यावर सर्वांचा लोभ व भक्ति जडून शेजारी-पाजारी त्याचे मोठे चाहते व कैवारी झाले, ते त्याचे चांगले आदरातिथ्य करीत. थोड्याच वेळात या उदयोन्मुख जगद्गुरूचा बोलवाला देशात सर्वत्र पसरून जनता त्याच्याकडे प्रेमादराने पाहू लागली ते बाहेर निघाले म्हणजे लोक तेथे तेथे जमा होऊन त्याच्याकडे टक लावून पाहात व भक्तिपूर्वक नमस्कार करून आपला आदर व्यक्त करीत साराश, अगदी अल्प वयातच धाजवल्क्य म्हणजे एक महान् विभूति म्हणून चमकू लागली

त्यानी जो शुक्ल यजुर्वेद श्री सूर्यनारायणापासून प्राप्त करून घेतला—अर्थात् त्याच्या दिव्य प्रेरणेने व प्रसादाने मूर्त स्वरूपात आणला—तो वैशपायनाच्या जुन्या वेदापेक्षा सर्वस्वी निराळा व स्वतंत्र असून, तो सुव्यवस्थित व सुसंगत असा होता व आहे. तसाच म्हणावयान मुलभ व ऐकावयास सुधाव्य असा आहे अतएव या वेदाच्या प्रमारार्थ व प्रचारार्थ स्वतंत्र असा एक पक्ष निर्माण करून, तद्वारा लोकोपकारार्थ व लोकहितार्थ या

शुद्ध वेदाचा जगात प्रसार व प्रचार करावा असे त्यांना वाटे यावावत त्यांना सर्वांचा सपूर्ण पाठिवा होता

शुक्ल यजुर्वेदाचा वाढदिवस श्रावण शुक्ल पौर्णिमेस असतो त्या दिवशी भगवान् सूर्यनारायणाने प्रसन्न होऊन याज्ञवल्क्यास शुक्ल यजुर्वेदाचा स्फुटिरूपाने पाठ दिला होता त्या दिवशी याज्ञवल्क्याने श्रावणी आटोपल्यावर सूर्यनारायणाचे ध्यान करून व सरस्वतीचे स्मरण करून 'श्री शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय शाखा' या नावाची स्वतंत्र संस्था स्थापन केली व त्याचे धुरीणत्व पत्करून त्या कार्याच्या प्रसारार्थ व उत्कर्षार्थ आपणास आजन्म वाहून घेतले त्या दिवसापासून याज्ञवल्क्य हे शुक्ल यजुर्वेद-शास्त्राप्रवर्तक आद्य व मुख्य गुरुदेव झाले

गृहस्थाश्रमांत पदारपण

वैदिक धर्माची सर्व मदार गृहस्थाश्रमावरच अधिष्ठित झालेली आहे किंवाहना गृहस्थाश्रम म्हणजेच वैदिक धर्म आणि म्हणून सर्व आश्रमात त्या आश्रमालाच प्रामुर्यान अग्रस्थान देण्यात आलेले आहे। अर्थात् हा आश्रम साध्य झाल्याशिवाय मानवजन्म सफल व कृतकृत्य होत नाही तो साध्य व्हावयाला एकट्या पुरुषालाच शक्य नाही स्त्रीचे साहचर्य व सहकार्य लागत अतएव स्त्रीशिवाय पुरुष हा या वावतीत असहाय, अपूर्ण नि अर्धवट आहे तिच्या सहवासानच तो पूर्ण होतो

वैदिक धर्म स्पष्ट सागतो की, ' अर्धो ह वाऽएष आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्जाया न विन्दते नैव तावत्प्रजायतेऽसर्वो हि तावद्भवसि अथ यदैव जाया विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि हि सर्वो भवति ' (श प ५ २-१-१०) पत्नीही पुरुषाची अर्धांगी आहे म्हणून जोपर्यंत तो जाया मिळवीत नाही, तापर्यंत तो प्रजोत्पत्ति करू शकत नाही आणि म्हणून तोपर्यंत तो अपूर्णच असतो जेव्हा ता जाया मिळवून तिच्या ठायी प्रजोत्पादन करील तेव्हाच तो पूर्ण होतो यावरून वैदिक धर्मात स्त्रीचे स्थान किती उच्च आहे व तिचे सहकार्य किती जरूर आहे याची कल्पना सहज येईल 'गृहस्थ' या शब्दातील 'गृह' या शब्दाचा अर्थच 'जाया' 'पत्नी' 'गृहिणी' असा असून, तो ऋग्वेदात तसा स्पष्ट बोलून दाखविण्यात आलेला आहे 'जायेदस्त' जाया म्हणजेच घर असे तेथ स्पष्टच म्हटले असून, तोच भाव 'न गृह गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते' या मनूजीच्या वचनात प्रतिविवित झाला आहे तेव्हा गृहस्थाश्रमात ज्यास शिरावयाचे आहे त्याला विवाह करून स्त्रीचे सख्य व सहकार्य मिळविणे अपरिहार्यच आहे

तेव्हा, जो वेदोपासक आहे—ज्याची वैदिक धर्मावर श्रद्धा आहे—त्याला ब्रह्मचर्याश्रमातील सपूर्ण ध्येय साध्य करून घेतल्यावर गृहस्थाश्रमी बनणे हे ओघानेच प्राप्त होते कारण मानवजन्म कृतार्थ व्हावयाचा, कृतकृत्य व्हावयाचा तो या गृहस्थाश्रमातच होय प्रपंच व परमार्थ माधण्याचे हेच एकमेव स्थान होय आणि ज्याने ते दोन्ही साधले, तोच कृतकृत्य झाला असे मानणारा वैदिक धर्म असून, स्वर्गाची दिव्य दीलत त्यासाठीच आहे, असे त्याचे स्पष्ट मागणे आहे जो वैदिक आर्यकुलात जन्मतो, तो जन्मतच तीन ऋणे घेऊन जन्मतो देवऋण, ऋषिऋण व पितृऋण ही तीन ऋणे जन्मलापरवीर त्याच्या मागे लागलेली असून ती फेडल्याशिवाय तो कृतकृत्य झाला असे धर्मदृष्ट्या मानता व म्हणता येत नाही आणि या ऋणातून मुक्त झाल्याशिवाय त्याला स्वर्गाचा दरवाजा उघडला जाणारही नाही ! म्हणून प्रपंच व परमार्थ, इहलोक व परलोक हे दोन्ही साधण्यासाठी म्हणून गृहस्थाश्रमाचा अवतार आहे शिवाय देवोपामना, यज्ञोपासना, ही फक्त या आश्रमाचीच मिरासदारी आहे हे विसरून भागाव-याचे नाही

हे सर्व सागण्याचे कारण की याज्ञवल्क्य ब्रह्मचर्याश्रमा-तील आपले ध्येय साध्य करून घेऊन, घरी परत आल्यावर गृहस्थाश्रमात पदार्पण करणार हे ठरल्यासारखेच होते या वेळी त्याचे वय जवळ जवळ तीस वत्तीस वर्षांचे असावे याज्ञवल्क्य गृहस्थाश्रमी होऊ पाहतात ही बातमी बाहेर पसरताच जो तो त्यांना जामात करून घेण्यास पुढे येऊ लागला. अखेर कात्यायनी त्याची गृहलक्ष्मी झाली ! कात्यायनी सुंदरतर होतीच, पण नुसत्या सौंदर्यावर याज्ञवल्क्य भुलणारे प्रेमवेडे नव्हते.

तिचें शील व स्वभाव याला महत्त्व देऊन स्त्रीचें मूल्य वाढविणारे तीनहि गुण तिच्यात पूर्णत्वानें दास करीत असल्यामुळे तिला त्यानी आपली गृहिणी केले.

‘धर्मप्रजारत्यर्थो हि विवाहः’ हे वैदिक विवाहाचे श्रेष्ठ व सुंदर प्येय पूर्ण त्याच्या दृष्टीसमोर असल्यामुळें त्या रोखाने आतां संभारचक्रे हलू लागली. बरील वचनाकडे दृष्टि दिल्यास ‘देहर्तर्पणार्थो हि विवाहः’ व ‘रामा रमणाय’ हे जें आधुनिकाचें विवाहसूत्र आहे, त्यापेक्षा बरील वैदिकाचे सून किती तरी सरस, नमजस व सयुक्तिक आहे. याज्ञवल्क्याच्या एकाकी जीवनाला आता निराळे वळण लागले. तरुण तरुणीचा नवा संसार म्हणजे तो एक त्यांना नये जगच असतो. स्त्रीपुरुषाच्या सामारिक जीवनात विविध भावनाचे नदनवन आपोआपच खुलते. मग तो राजाचा राजवाडा असो वा गरिवाची चंद्रमौळी झोपडी असो ! कोठे झाले तरी दाम्पत्यजीवनातून उठणारे प्रेमाचे फवारे व आनंदाच्या लहरी एकच व सारख्याच ॥ प्रेमाच्या नंदनवनात व आनंदाच्या साम्राज्यात श्रीमत गरीब हा भेदच नाही. सर्वांना एकच माप. |

स्त्रीपुरुषांचा जीव-पतिपत्नीचा आत्मा-एक अखड होण्याचा खराखुरा मार्ग म्हणजे सुशील पत्नीची अनन्य पतिभक्ति व सालस पतीची निर्भेळ पत्नीनिष्ठा हा एवढाच आहे. सती कात्यायनी तर आपल्या पतिरायाला साक्षात् देव मानोत असे. आणि देव म्हणजे तरी काय ? देणारा तो देव, ‘देवो दानात्’ अशी देव शब्दाची व्याख्या असून, स्त्रीला इच्छित गोष्टी देऊन तिचे मनोवाञ्छित पूर्ण करून तिला सुखांत व खुपीत ठेवणारा तो तिचा देवच. याच अर्थानें पतीला देव समजून आर्य स्त्रिया

ध्याला पूज्य मानीत व मानतात. या वावतीत सीतेनें अरुधतीला दिलेले उत्तर मोठे मार्गिक आहे. मी माझ्या पत्नीला श्रीरामचंद्राला देवाप्रमाणे पूज्य का मानते, याचे तिचे उत्तर फार नामी असून तें पुढील वचनात आहे ते असे; (‘मित ददाति हि पिता मित भ्राता मित सुतः । अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत् ॥ वाप काय, भाऊ काय, मुलगा काय स्त्रीला जे काय देतो ते मित म्हणजे मर्यादितच असते. पण अमित देणारा, ती मागेल ते सर्व देणारा, तिचे सर्व मनोरथ पूर्ण करणारा तिचा पति हा एकटाच असून, तशा पतिदेवाला पूज्य का मानू नये ? असे तिने सांगितलें आहे-

सीतेच्या या वचनात स्त्रीचे सर्व अंतःकरण पूर्ण भरलेलें असून, तें सांसारिक स्त्रियाना खात्रीनें मननीय आहे.)

आणि हें वचन डोळ्यापुढें ठेवूनच भारतीय आर्य महिलांनीं गृहिणीच्या थोड व पवित्र कतव्याला जागून, गृहस्थाश्रमाला सुंदर उजाळा देऊन जोपडीचा स्वर्ग बनवून दाखविला आहे. तसा प्रकार जगाच्या इतिहासांत क्वचितच पाहावयास मिळतो. ‘अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि’ ही वेदवाणी सतत डोळ्यापुढे ठेवून याज्ञवल्क्याच्या त्या गृहलक्ष्मीने आपल्या नूतन ससाराची माडणी व थाटणी इतक्या चातुर्यानें व दक्षतेनें केली की त्या साध्या ससारांत तिने प्रत्यक्ष स्वर्गच उभारून दाखविला.

स्त्रीपुरुषांचा संसार सुखाचा व यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली वेदनारायणाने यापुढील मंत्रात ठेवून दिली आहे. ती ज्याला सांपडली त्याचा संसार सुखाचा झालाच म्हणून समजावा. विवाहप्रसंगी वर वधूला उद्देशून म्हणतो की ‘यदेतद् हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव । यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम ॥’ हे वधू ! माझे जे मन आहे तसेच तुझे असार्वे व तुझे जें आहे

तसेच माझहि असेल) गृहस्थाश्रम सुखी व आनंदमय होण्याचे मर्म काय त इथ आहे स्त्री पुरुष हे विवाहरज्जुने बद्ध झाल्यावर हा वरील मंत्र अहर्निश डोळ्यापुढे ठेवून त्याप्रमाणे वागू लागतील तर ससार गाडा सुरळीत चालून ' कल्याण तत्र वै ध्रुवम् ' ही मनुक्ति मूर्तिमत अवतरली म्हणून खास ममजावे सागण्याचे तात्पर्य असे की, योगीश्वर आता विवाह करून गृहस्थाश्रमी झाले आणि धकाधकीच्या जागतिक जीवनात त्यांनी उडी घेतली.

जनक-याज्ञवल्क्य भेट

याज्ञवल्क्य गृहस्थाश्रमी झाल्यावर पुढे एके दिवशी श्वेत-केतु व सोमशुष्म हे त्याच्या भेटीस आले तेव्हा त्याच्या-त्याच्यात काही विचारविनिमय होऊन इष्ट साधनार्थ दौऱ्यावर निघाले. वाटेत त्यांना जनक राजा भेटला. तो रथातून चालला होता. या तिघांना पाहून त्याने आपला रथ थांबविला त्यांना अग्नि-होनासवधी माहिती हवी होती म्हणून ते म्हणाले. “ आपण अग्निहोत्र कसे करता, हे मला सागाल काय ? ”

श्वेतकेतु-सूर्य व अग्नि या दोन देवताप्रीत्यर्थ घर्माच्या म्हणजे तापविलेल्या दुधाच्या दान आहुती आहवनीय अग्नीत आम्ही नित्य देत असतो आदित्य हा उष्णदुग्ध (घर्म) आहे. त्या दुधाची आहुती सूर्य देवाला उद्देशून मी संध्याकाळी अग्नीत देऊन हवन करतो. त्याचप्रमाणे अग्नि हा सुद्धा उष्ण आहे. त्याला उद्देशून घर्माची आहुती आदित्यामध्ये हवन करतो

जनक-असे केले म्हणजे काय होते ?

श्वेतकेतु-याप्रमाणे जो करतो, त्याची अखड भरभराट होते. त्याचप्रमाणे त्याचा लौकिकहि वाढतो. इतकेच नव्हे तर त्याचे आदित्य व अग्नि यांच्याशी सग्य जुळून, अग्नेर तो सूर्य व अग्नि लोकात जाऊन राहतो.

नंतर जनक राजा सोमशुष्माकडे वळून म्हणाले “सोमशुष्मा आपला अग्निहोनाचा प्रकार कसा आहे ? ”

सोमशुष्म-मी तेजच तेजामध्ये हवन करतो.

जनक-ते कसे ?

सोमशुष्म-आदित्य हा तेज आहे त्याला उद्देशून सायंकालीन अग्नीत हवन करतो आणि अग्नि हा सुद्धा तेजच आहे त्याला उद्देशून सकाळी आदित्यामध्ये आहुती देतो

जनक-म्हणजे काय होते ?

सोमशुष्म-जो याप्रमाणे अग्निहोत्र करतो, तो मोठा तेजस्वी होतो तसाच मोठा लौकिकवान होतो आणि चागला भोक्ताहि होतो आणि मरणोत्तर सूर्य व अग्नि या देवतांचे सायुज्य व सालोक्य प्राप्त करून घेतो.

जनक राजा याज्ञवल्क्यांना म्हणाला, 'अग्निहोत्राचा आनंद प्रकार कसा आहे ?'

याज्ञवल्क्य-माझा प्रकार काहीसा निराळा आहे मी अग्नि हा गार्हपत्यातून वर वाटून घेतो 'असे करणे हेच अग्निहोत्र होय. आता सूर्य जेव्हा अस्नात जातो, तेव्हा सर्व देवहि त्याप्ररोवरच निघतात आणि ते जेव्हा मी अग्नि वाहेर बाढलेला पाहतात, तेव्हा ते परत बळनात नंतर यज्ञपात्र स्वच्छ धुऊन, ती वेदीवर यथास्थान ठेवून धार काढल्यावर ते देव जेव्हा मजकडे पाहतात व मी त्याजकडे पाहतो तेव्हा त्या दुधाने मी आहुती देऊन त्यांना संतुष्ट करतो असा माझा अग्निहोत्र विधि आहे.

जनकाला हे निवेदन ऐकून हर्ष झाला. तो म्हणाला, अग्निहोत्राविषयी अधिक मूढ व अधिक खोल आपण विचार केलेला आहे. आपला हा विधि ऐकून मला आनंद झाला. याबद्दल मी आपणाम शभर गायी बक्षिप्त देतो. या विधीसंबंधी सपूर्ण माहिती अद्यापहि मला मिळत नाही. अग्निहोत्र म्हणजे त्या दोन आहुतींची उत्क्रांति, प्रगति, आधार, तृप्ति, त्याचे पुनरागमन

वगैरेसवधी सपूर्ण ज्ञान आपणास झाल्यासारखे दिसत नाही असे म्हणून राजा रथात वसून निघाला

राजा निघून गेल्यावर या तिघात विचारविनिमय झाला. जनक हा क्षत्रिय आहे व आम्ही ब्राह्मण आहोत त्यामुळे या विधीसवधी आपणच अधिकारी आहोत या सवधी त्याच्याशी वादविवाद करावा म्हणून पुढे लागलीच ते त्याच्या भेंटीस निघाले. राजाने रथ थावविला त्याला त्याचा उद्देश घ्यानी आला तो म्हणाला, 'ठीक आहे आता अग्निहोत्राच्या आहुतीची उत्क्रांति व प्रगति वगैरेसवधी स्पष्ट सुलासा करतो अग्निहोत्रात ज्या दोन आहुति देण्यात येतात त्या यथाविधि दिल्यावर प्रथम त्या अतरिक्षात प्रवेश करतात आणि त्या अतरिक्षालाच आहवनीय (अग्नि) करतात वायूला समिधा व किरणाला शुद्ध आहुती करून त्या अतरिक्षाला सतृप्त करतात नंतर त्या वर आकाशात जातात त्यावेळी आकाश हाच आहवनीय अग्नि केला जातो. आणि सूर्य हा समिधा आणि चंद्र हा शुद्ध आहुति होतो या आहुतीने आकाश सतृप्त झाल्यावर मग तेथून त्या आहुति पृथ्वीवर येतात आणि या पृथ्वीला आहवनीय अग्नि करतात तेव्हा अग्नि हा त्याच्या समिधा आणि वनस्पति या शुद्ध आहुति होतात या आहुतीपासून पृथ्वी सतृप्त होते नंतर त्या मनुष्यात शिरतात आणि त्याचे मुख हे त्याचे आहवनीय, जिव्हा ही समिधा आणि अन्न हे त्याच शुद्ध अन्न होत याप्रमाणे त्या मनुष्याला तृप्त करतात हे जाणून जो अन्न भक्षण करतो त्यान अग्निहोत्र केले असे होते या नंतर त्या पुढे तेथून निघतात व त्या स्त्रीमध्ये शिरतात तेव्हा तिचे उपस्थ हे आहवनीय, तिचे उदर समिधा आणि रेत हे शुद्ध आहुति करण्यात येते आणि खरोखर

हे जाणून जो आपल्या स्त्रीजवळ जाईल त्याने अग्निहोत्र केल्या-
सारखे होते आणि त्यापासून जो मुलगा होईल तो लोकोद्धार
कर्ता होतो या क्रियेस अग्निहोत्र म्हणतात !

जनकराजाचे हे विवेचन ऐकून याज्ञवल्क्यास परम
समाधान व अति आनंद झाला नंतर त्यानी जनकाम वर दिला.
तेव्हा जनक म्हणाला, 'मला आताच त्याची गरज नाही मला
जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा आपणान मनमुराद प्रश्न विचारण्याची
संपूर्ण मुभा असावी.' 'तथास्तु' असे याज्ञवल्क्यानी म्हटल्यावर
जनक तेव्हापासून ब्राह्मण झाला (य प. ११।६।२)

गुरु-शिष्यांचा खटका

शुक्ल यजुर्वेदाची आखणी व घटना आता चांगली तयार झालेली असून, त्याच्या प्रचार-कार्यासहि प्रारंभ झालेला होता. यज्ञवल्क्य आपल्या शिष्य व सहकारी मडळीम बरोबर घेऊन जनतेला शुक्ल यजुर्वेदाचे महत्व, मर्म व मोठेपणा समजाऊन देण्यासाठी म्हणून मिथिलेच्या आसपासच्या पंचत्रोशीत भेट देण्याच्या उद्योगाम लागले. लोहावर त्याच्या भाषणाची छाप पडत जाऊन, शुक्ल यजुर्वेदाविषयी त्याच्या मनात कुतूहल जागृत होऊन ते दिवसेंदिवस वाटीस लागले. कोणी त्याचे स्वागत करीत, कोणी तारीफ करीत, तर कोणी त्याविषयी अधिक खुलासा विचारित.

याच सुमारास जनकराजाच्या वडिलानी एक मोठा यज्ञ करण्याचे ठरवून, त्याप्रमाणे सिद्धता चालावली होती. या यज्ञात वैशंपायन याजकडे अघ्नयूचे काम होते. ऋग्वेदाचे प्रमुख आचार्य पंडित याजकडे होत्याचे काम असून, सामवेदाचे कुलगुरु जैमिनी हे उद्गता व अथर्ववेदाचे मुख्य गुरु सुमत हे ब्रह्मा झाले होते. याप्रमाणे या यज्ञात मोठमोठ्या ऋषींनी भाग घेतला होता. शिवाय इतर जे उप-ऋत्विज लागतात, ते त्या त्या आचार्यांचे शिष्य झाले होते. यज्ञ समारंभ जनक राजाच्या घराचा असल्यामुळे त्याला एक प्रकारचे महत्व प्राप्त होऊन, लोहात त्या विषयी मोठे औत्सुक्य, कुतूहल व दर्शनलालसा उत्पन्न झाली होती.

यज्ञवल्क्यादि या समारंभान उपस्थित होते. पण ऋत्विज

म्हणून नव्हते तो मान त्यांना अद्याप मिळालेला नव्हता अजून शुक्ल यजुर्वेदाला मिळावी तशी लोकमान्यता व राजमान्यता मिळालेली नव्हती. खासगीरीतीने लोक तिबडे सहानुभूतीने व चिकित्सक दृष्टीने पहात पण उघडपणे त्याला मान्यता देण्याचे धाडस करण्यास अजून लोक धजत नसत याज्ञवल्क्याची योग्यता व विद्वत्ता त्यांना पटली होती पण त्याच्या नवीन कलाकृतीबडे श्रद्धा-युक्त आदरभावाने पहाण्याची मनोवृत्ति अद्याप त्याच्यात व्हावी तशी जागृत झालेली नव्हती म्हणून प्रतिष्ठित लोकांत त्यांना आचार्यांचा मान क्वचितच मिळे येथे ते जे हजर होते ते एक सामान्य प्रेक्षक म्हणून होते आचार्य जरी होते तरी ' सुधारक आचार्य ' अशा दृष्टीने लोक त्यांच्याबडे पहात

या यज्ञात अध्वर्यूंचे काम वैशंपायनाकडे होते पूर्व-संकेताप्रमाणे यज्ञकार्यास प्रारंभ झाला व पुढे काही दिवस चालून तो आटोपण्याच्या वेतात आला येथपर्यंत सर्व काही सुरळीत व मुसूत्र चालले आता फक्त प्रायश्चित्तविधि तेवढा शिल्लक राहिलेला होता. हा विधि अध्वर्यून करावयाचा असतो यज्ञानुष्ठानात अध्वर्यूंकडून जी काय खोटी होते अगर प्रमाद घडतात, त्याबद्दल प्रायश्चित्त घ्यावयाचे असते आणि हा विधि यथाशास्त्र झाला तरच यज्ञ सफल होतो, नाही तर नाही प्रायश्चित्तविधि घ्यावयाचे काम अध्वर्यूंचे असल्यामुळे तो प्रसंग वैशंपायनावर येऊन पडला त्यांनी प्रायश्चित्तविधि केला, पण तो साधावा तसा साधला नाही वैशंपायनांनी खूप खटपट केली पण ती काही शास्त्रशुद्ध साधण्याचा रंग दिसेना अतएव यज्ञात वैगुण्य उद्भवून तो निष्फल होण्याचा प्रसंग ओढवला.

त्यामुळे सर्वजण मोठ्या विवचनेत पटले वैशंपायनहि हतबुद्ध झाल्यासारखे दिसू लागले. जनकाचे मन गोधळात पडले. जनतेत खळबळ सुरू झाली. फजितीची वेळ येऊन ठेपली आता पुढे काय असा पुरोहित मडळीला प्रश्न पडला कोणाम काही मुचेना की काही उमजेना वेळ तर मोठी आणीबाणीची येऊन ठेपली.

याप्रमाणे सर्व चिंताकात असता कर्मधर्मसथोगाने जनकाची दृष्टि अकस्मात् याज्ञवल्क्याकडे वळली. त्यांना पहाताच त्याचे कर्मकौशल्य, मन्त्रसिद्धि व ज्ञाननामर्थ्य याची जनक राजास आदराने होऊन ते तडक त्यांच्याकडे निघाले व वैशंपायनहि मागोमाग तेथे आले जनकराजे हात जोडून त्यांच्यापुढे उभे राहिले व वैशंपायनहि असहाय्य मुद्रेने त्यांच्याकडे पाहू लागले जनकानी यज्ञकार्य सुधारून तो सफल करण्याची त्यांना विनंति केली आणि वैशंपायनानी त्यास आपली मूकसमति दिली थोर नि उदार मनाच्या याज्ञवल्क्यांना त्याची दया आली आणि मागचे सर्व विमरून ते चटकन् तेथून उठले. आपल्या नूतन शुक्लयजुर्वेदातील मुधारलेल्या पद्धतीप्रमाणे प्रायश्चित्तविधि त्यांनी यथाशास्त्र करून दाखविला. त्यामुळे मोठा चमत्कार झाला. हा विधि उरकल्यावरोवर तो यज्ञ परिपूर्ण होऊन सफल झाला. जनक आनंदभरित झाले. वैशंपायनाच्या तोडावर हास्थ झळकले आणि प्रेक्षकानी आनदाने जयजयकार केला. जनकानी या प्रमगी ऋत्विजास यथायोग्य दक्षिणा दिली.

वैशंपायन व याज्ञवल्क्य या उभयतामध्यें दक्षिणेवद्दल मात्र वाद उत्पन्न झाला. दक्षिणेपैकी सगळीच जरी नाही तरी योग्य हिस्सा मिळालाच पाहिजे असा आग्रह याज्ञवल्क्यांनी वरला. अध्वर्यूला जी दक्षिणा मिळावयाची तिच्यावर आपण अध्वर्यूचे काम केल्यामुळे आपलाच पूर्ण अधिकार आहे, असा वैशंपायनाचा

दावा होता. यज्ञ सफल झाला तो कांही अध्वर्यूच्या करामतीनें नसून आपल्या कौशल्यामुळे झाला, असें याज्ञवल्क्याचे त्यास प्रत्युत्तर होतें. अर्थात् आपणहि त्यात वरोवरीनें वाटेकरी आहोत, असा त्यांचा आग्रह होना. जनक राजे तो प्रकार पहात तटस्थ उभे होते. पण त्यांना या वादात कांहीच करतां येईना. वाद तर हट्टास पेटत चालला आणि प्रकरण वाढत वाढत हातघाईवर येऊन ठेपले !

वैशंपायनहि कांहीं सामान्य पुरोहित नव्हते. प्रत्यक्ष अध्वर्यू होते. यज्ञांतील सर्व व मुख्य कामगिरी ही त्यांनीच पार पाडली होती. मग त्यांना तरी कसा दोष द्यावा ? इकडे याज्ञवल्क्याकडे पहावें तर न्यायाची वाजू त्याचीच होती. तेथेहि बोलण्याची सोय नव्हती. यज्ञ सफल झाला तो त्याच्या कौशल्यामुळे नि त्याच्या मंत्रसिद्धीमुळे ! वैशंपायनांचा केवळ दुराग्रह होता. प्रकरण भडकण्याचा संभव दिसताच देवल ऋषि या वादांत पडले. आणि मध्यस्थी करून अर्धी अर्धी दक्षिणा दोघांत वाटून दिली आणि वाद मिटविला.

याज्ञवल्क्यांचा हा त्यांच्या सार्वजनिक जीवनांतील पहिला नि प्रचंड विजय होय. (भा. शां. ३२३, १८-२०)

या अपूर्व विजयामुळे याज्ञवल्क्यांचा बोलवाला होऊन जिकडे तिकडे तो वाढीस लागला. जनक राजाची या नूतन विजयामुळे त्याच्यावर विशेष भक्ति व श्रद्धा जडली. मार्गेच त्यांना त्यांच्या विद्येची चमक दिसून आलेली होती आणि या विजयानें तर तिच्यांत विशेष भर पडली. या प्रसंगानें शुक्ल यजुर्वेदाचा प्रभावहि त्यांच्या प्रचीतीस आला. त्यामुळे या वेदाकडे ते सहानुभूतीनें पाहूं

पणान तसेच ज्ञानातहि आम्हीच त्याच्यापेक्षा सरस आहोत. अशा चढेल वृत्तीने ते बेहोप होऊन आपल्या प्राप्तीतील एक कणदखील ते दुसऱ्यास द्यावयास तयार नसत.

देव काही निराळ्या प्रवृत्तीचे होते. ते या असुरा-नारख काही चढेल व कंजुप वृत्तीचे नव्हते त्याच्यात विचार होता, औदार्य होते नि सत्प्रवृत्ति होती. त्याचा सागण्यासारखा मुख्य गुण म्हणजे त्यागवृत्ति हा होय आपल्यातील सुखाचा काही अंश इतरांसहि देऊन राहिलेल्याचा ते उपभोग घेत असत आपण

लागले जनक राजाचा वेदविद्येत व तत्त्वज्ञानात फार मोठा अधिकार होता. ते मोठे धर्मनिष्ठ व विद्याव्यासगी असे राजे होते. अशा श्रेष्ठ व विद्वान राजपुरुषाने याज्ञवल्क्याची प्रशंसा व कौतुक करावे, यावरूनच याज्ञवल्क्याची अलीकड बुद्धिमत्ता व प्रचंड कर्मकौशल्य याची साक्ष सर्वांना पटली

जनक राजाच्या यज्ञातील या अपूर्व विजयामुळे याज्ञवल्क्याच्या भावी जीवनास फार मोठा उत्तेजन मिळून तरुण मंडळीत त्याचा जम चागला वसत चालला तरुण हे कोठेहि व केव्हाहि नव्या जमान्याचे मोठे चाहते असतात हा अनुभव जसा आज आहे तसाच तो याज्ञवल्क्याच्या काळीहि दिसून आला. याज्ञवल्क्याचे यज्ञातील ते अपूर्व कौशल्य व अजब कर्तवगारी पाहून अनेक तरुणांचा त्याच्या सभोवती घोळवा जमला आणि त्याचे तोंडून काही ऐकावयाम मिळें व त्याचा सहजाम प्राप्त होईल या उद्देशाने ते त्यांना म्हणाले 'याज्ञवल्क्यजो ! आम्हास बोधपर अशी कथा अगर गोष्ट सांगण्याची कृपा करा ' याज्ञवल्क्यानी त्याचे म्हणणे कबूल केले व म्हणाले, ' मी सांगणा-या गोष्टीत एका मोठे तत्त्व गर्भित असून, साहाय्यांना ते मार्गदर्शक होईल असे मी समजतो देव व असुर हे दोघेहि एकाच प्रजापतीचे मुलगे पण दोघांच्या स्वभावात जमीन अम्मानाचा फरक. वचंस्वासाठी त्याच्यान मोठी स्वर्चा सुरू झाली त्यात उन्मत्त असुरांना मोठा गर्व झाला होता शिवाय ते मोठे स्वार्थी व कजुप होते आपल्या नपातील मानी देण्यास देव्योल ते तयार नव्हते ते म्हणत की, आपण श्रम वस्न मिळविलेतया वमाईतला अश दुसऱ्याला फुवट वाय म्हणून द्यावा ? आमच्याहून धोर, श्रेष्ठ व ज्ञानी असे देव आहेत तरी कोण ? थोरपणात, श्रेष्ठ-

पणात तसेच ज्ञानातहि आम्हीच त्याच्यापेक्षा सरस आहोत. अशा चढेल वृत्तीने ते वेहोप होऊन आपल्या प्राप्तीतील एक कणदेखील ते दुसऱ्यास द्यावयास तयार नसत

देव काही निराळ्या प्रवृत्तीचे होते ते या असुरा-सारत्रे काही चढेल व कजुप वृत्तीचे नव्हते त्याच्यात विचार होता, औदार्य होते नि सत्प्रवृत्ति होती त्याचा सागण्यासारखा मुख्य गुण म्हणजे त्यागवृत्ति हा होय आपल्यातील सुखाचा काही अंश इतरासहि देऊन राहिलेल्याचा ते उपभोग घेत असत आपण अन शिजवून त्यातीलहि काही भाग ते दुसऱ्यास देत असत ही त्याची त्यागवृत्तिच त्याच्या अभ्युदयास कारण झाली होती

त्यावेळी प्रजापतीची मदत दोघानाहि अवश्य वाटली प्रजापति जिकडे जाईल म्हणजे ज्याचा पक्ष घेईल, त्याचा विजय ठरल्यासारखा होता म्हणून ते दोघहि प्रजापतिकडे जाऊन आपल्यास मदत करण्यावद्दल त्यास विनम्र लागले तेव्हा प्रजापति त्यांना म्हणाला, 'तुम्हामध्ये गुणाने जो श्रेष्ठ असेल त्याच्याकडे मी येईन आपली प्रौढी दाखविण्यासाठी स्वार्थवृत्तीचे व अहंकारबुद्धीचे तिखटमीठ लावून असुरानी मोठा टोलारा उभा केला प्रजापतीन त्याचे सर्व म्हणण शातवृत्तीन ऐकून घेतले देव म्हणाले, 'पिताजी ! असुराप्रमाणे आमच्याजवळ तसे सागण्यासारखे काही नाही फक्त एवच गोष्ट आम्ही आपल्यापुढ ठेवू इच्छितो, ती म्हणजे दुसऱ्यास सतोप देऊन त्यात आम्ही आनंद मानतो आमचा आनंद त्यागवृत्तीत आहे स्वार्थात नाही आम्हाला विनय आवडतो अहंकार आवडत नाही. आम्हास सत्य व न्याय आवडता कपट मान आवडत नाही '

प्रजापतीने दोघाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर देवाचे म्हणणे स्याला पटल्यामुळे व आवडल्यामुळे तो देवास जाऊन मिळाला. अर्थात त्याने आपले देवाला सर्वस्व देऊन टाकले त्याचा परिणाम असा झाला की, त्या देवासुर स्पर्धेत देवांचा विजय होऊन असुराचा पराभव झाला. देवाचा जो विजय झाला, तो त्याच्या त्यागवृत्तीमुळे आणि असुराचा जो पराभव झाला तो त्याच्या ताठर व उन्मत्तवृत्तीमुळे होय (श. प. ५-१-१-१ व २)

साराश ताठरवृत्ति व अहकारवृत्ति हे पराभवाचे मूळ आहे. ('पराभवस्येतन्मुक्त यदतिमान.' श. प) मनुष्य निच्या आहारी गेला म्हणजे त्याची नेहमी जशीच फसगत होते.

शुक्ल यजुर्वेदाची उभारणी

शुक्ल यजुर्वेदाला नीट व व्यवस्थित असे] मूर्तस्वरूप देऊन त्याची सुसगत व सुव्यवस्थित अशी कायमची उभारणी करण्याची आना वेळच येऊन ठेपली होती जनक राजाच्या यज्ञानंतर अनेक ठिकाणी याज्ञवल्क्यानी आपल्या जबाबदारीवर लहान मोठे यज्ञ हाती घेऊन त्यात आपण तयार केलेल्या पद्धतीप्रमाणे मन म्हणून व कार्यक्रम आखून, ते सर्व यज्ञ समारंभ अथपासून इतिपर्यंत यथासांग व पूर्ण यशस्वी करून दाखविण्याचे श्रेय संपादन केले त्यामुळे लोकांत त्याचा जम हळुहळू वसत जावून, त्याचे पाऊल आस्ते आस्ते पुढे पडत चालले होत.

शिवाय त्याच्या सभोवती तरुण, उत्साहि, विद्वान व होतकरू अशा कर्तव्यगार मडळीचा जमाव दिवसेंदिवस फुगतच चाललेला होता सूर्य व सरस्वती याचा दिव्य व मंगल वरप्रसाद त्यांना लाभला असून मनविद्या व योगविद्या यात त्याचा हातखडा आहे, ही गोष्ट लोकांच्या नजरेत भरत चाललेली होनी त्याकाळी त्याच्या तोडीचा दुसरा विद्वान नाही, अशी त्याची सर्वत्र प्रसिद्धी होऊन याची प्रचीति पाहण्यासाठी मोठमोठे विद्वान व पंडित देखील त्याच्या दर्शनास येऊ लागले होते याज्ञवल्क्याच्या विद्यापूत व मधूर वाणीत अशी काही विलक्षण मोहिनी भरली होती की, जो जो त्याच्या भेटीस म्हणून येई, तो तो त्याच्या विद्वत्ताप्रचुर, मुद्देसूद व विनययुक्त भाषणाने मनमुग्ध होऊन त्याच्याविषयी त्याच्या अन्त करणात प्रेम व आदर उत्पन्न होत असे.

गुणी जनाना जगापुढे येण्यास कोठेहि व केव्हाहि काही कालावधि लागतोच. मधून मधून त्याच्या कामात अडथळे हे उत्पन्न होतात आणि मत्सरी लोक नाही तसल्या अरुवा पसरवून त्याची टिंगल व टवाळी करू लागतात । अर्थात गुणी जनाच्या सत्त्वाची ही एक प्रकारची परीक्षाच असते यातून तावून सुलाखून जो वाहेर पडेल त्याचे यश मग चद्राप्रमाणे वाढीम लागते, असा इतिहासाचा अनुभव असून याज्ञवल्क्यहि त्याला अन्ववाद नव्हते. तथापि त्याची बुद्धिमत्ता व कर्तृत्वशक्ति अचाट व अफाट असल्यामुळे त्याचा जम वसावयास फार अवधि लागला नाही. रोज त्याच्या आश्रमान धार्मिक विषयावर व तत्त्वज्ञानावर व्याख्यान व चर्चा होत असल्यामुळे जिज्ञामु श्रोतुमृदाची तेथे चिकार गर्दी जमू लागली त्यामुळे थोड्याच कालावधीत त्याची छाप चांगली वसत चालली आणि त्याचा लौकिक देशभर चन्द्रनाप्रमाणे पसरत चालला त्याच्या सभोवती जमलेल्या प्रभावळीत कण्व, माव्यदिन, जावाल इत्यादि शिष्यगण विशेष उल्लेखनीय आहेत भगवान बुद्धाचा लौकिक व मान वाढविण्यास त्याचे शिष्य मोग्गलायन व सारीपुत्र हे जसे कारणीभूत झाले, तद्वत याज्ञवल्क्याचे विभूतित्व व नावलौकिक वाढविण्यास कण्व व माव्यदिन हे शिष्यद्वयच मुग्धाशाने कारणीभूत झाले होते.

शुक्ल यजुर्वेदाचा महिमा व प्रभाव दिवसेदिवस लोकांच्या निदर्शनास येत जाऊन त्या वेदाला आता व्यवस्थित, सुटसुटीत व एकमूर्ती सहितेचे रूप देऊन, त्याची शाश्वत उभारणी करण्याची अगदी निकडीची वेळ येऊन ठेपली. सूर्यनारायणाच्या कृपेने लाभलेल्या दिव्य स्कूर्वीन व सरस्वतीच्या

अगल वरप्रसादाने त्यानी तेव्हाच शुक्लयजुर्वेदाची घडी मनात चसवून ठेविली होती तिला मूर्त स्वरूप देण्याच्या उद्योगाम ते आता लागले. या कामी त्यांना कण्व व माध्यदिन याची चांगली मदत झाली

शुक्लयजुर्वेदाचे सहितीकरण करण्याच्या वेळी त्याच्या बुद्धीची ठेवण कशी होनी याचा थोडासा कानोमा घेतला पाहिजे. त्यानी वैशंपायनाच्या मागणीवरून त्याचा वेद टाकून दिला होता तथापि बुद्धीवर त्याचा उमटलेला सस्कार मात्र पुमला गेला नव्हता याज्ञवल्क्याची कृष्ण यजुर्वेदाची जाणीव पूर्ण जुजली नव्हती शिवाय त्यांना ऋग्वेदाचेहि पूर्ण ज्ञान होत उद्दालमाजवळ राहून तत्त्वज्ञान व मनमिद्धी याचे त्यानी पूर्ण शिक्षण घेतले होत हिरण्यनाभाजवळ राहून योगाम्नासहि केलेला होता

त्यानी रोमहर्षणाकडून इतिहास व पुराणाचे ज्ञान सहादन केले या सर्वांचा उपयोग त्यानी जुन्नल यजुर्वेद तयार करताता करून घेतला अथर्ववेदाचा अभ्यासहि त्यानी केला होता

याज्ञवल्क्यानी शुक्लयजुर्वेद नवीन तयार केला म्हणजे काय केले, याची यथार्थ कल्पना सामान्य जनतेला नाही महाराष्ट्र जनता तरी या वावतीत सपूर्ण अज्ञानात व अधकारात चाचपडत आहे याज्ञवल्क्यानी प्राचीन वैदिक वाङ्मयात काही तरी नवीन वाङ्मयसृष्टि निर्माण केली वा आणखी काय केले, ह नक्की कळल्याशिवाय त्याच नरें वैशिष्ट्य व योग्यता याचे मनात यथार्थ प्रतिबिंब उमटणे हे सहसा शक्य नाही. त्याची खरी योग्यता व श्रेष्ठत्व अजमावयाचे झाल्यास त्याचा शुक्लयजुर्वेद व त्याचरोबरच शतपथ ब्राह्मण या दोन्ही अमर कलाकृतीचे सपूर्ण

गुणी जनांना जगापुढें येण्यास कोठेहि व केव्हांहि कांहीं कालावधि लागतोच. मधून मधून त्यांच्या कामांत अडयळे हे उत्पन्न होतात आणि मत्सरी लोक नाहीं तसल्या अरुवा पसरवून त्याची टिंगल व टवाळी करूं लागतात ! अर्थात् गुणी जनांच्या सत्त्वाची ही एक प्रकारची परीक्षाच असते. यातून तावून सुलासून जो बाहेर पडेल त्याचे यश मग चंद्राप्रमाणें वाढीम लागते, असा इतिहासाचा अनुभव असून याज्ञवल्क्यहि त्याला अच्युत नव्हते. तथापि त्याची बुद्धिमत्ता व कर्तृत्वशक्ति अचाट व अफाट असल्यामुळे त्यांचा जम वसावयास फार अवधि लागला नाही. रोज त्यांच्या आश्रमांत धार्मिक विषयावर व तत्त्वज्ञानावर व्याख्यान व चर्चा होत असल्यामुळे जिज्ञामुधोनुबुद्धाची तेथें चिकार गर्दी जमूं लागली. त्यामुळे थोड्याच कालावधीत त्याची छाप चांगली वसत चालली आणि त्यांचा लौकिक देशभर चन्दनाप्रमाणे पसरत चालला. त्यांच्या सभोंवती जमलेल्या प्रभावळीत कण्व, माध्यंदिन, जावाल इत्यादि शिष्यगण विशेष उल्लेखनीय आहेत. भगवान बुद्धाचा लौकिक व मान वाढविण्यास त्याचे शिष्य मोग्गलायन व सारीपुत्र हे जसे कारणीभूत झाले, तद्वत याज्ञवल्क्याचें विभूतितत्व व नावलौकिक वाढविण्यास कण्व व माध्यंदिन हे शिष्यद्वयच मुख्यांशानें कारणीभूत झाले होते.

शुक्ल यजुर्वेदाचा महिमा व प्रभाव दिवसेदिवस लोकांच्या निदर्शनास येत जाऊन त्या वेदाला अर्था व्यवस्थित, सुटसुटीत व एकसूत्री सहितेचें रूप देऊन, त्याची शाश्वत उभारणी करण्याची अगदीं निकडीची वेळ येऊन ठेपली. सूर्यनारायणाच्या कृपेनें लाभलेल्या दिव्य स्फूर्तीनें व सरस्वतीच्या

भगल वग्प्रसादाने त्यानी तेव्हाच शुक्लयजुर्वेदाची घडी मनात चसवून ठेविली होनी तिला मूर्त स्वरूप देण्याच्या उद्योगात ते जाता लागले. या कामी त्यांना कण्व व माध्यदिन याची चागली मदत झाली

शुक्लयजुर्वेदाचे सहितीकरण कर्ण्याच्या वेळी त्याच्या बुद्धीची ठेवण कशी होनी याचा थोडासा कानोसा घेतल्या पाहिजे. त्यानी वैशंपायनाच्या मागणीवरून त्याचा वेद टाकून दिला होता तथापि बुद्धीवर त्याचा उमटलेला सस्कार मात्र पुमला गेला नव्हता याज्ञवल्क्याची कृष्ण यजुर्वेदाची जाणीव पूर्ण घुजली नव्हती शिवाय त्यांना ऋग्वेदाचेहि पूर्ण ज्ञान होत उद्दालनाजवळ राहून तत्त्वज्ञान व मन्मिद्वी याच त्यानी पूर्ण शिक्षण घेतले होत हिरण्यनाभाजवळ राहून योगाभ्यासहि केलेला होता

त्यानी रोमहर्षणाकून इतिहास व पुराणाचे ज्ञान संपादन केले या सर्वांचा उपयोग त्यानी शुक्ल यजुर्वेद तयार करताना करून घेतला अथर्ववेदाचा अभ्यासहि त्यानी केला होता

याज्ञवल्क्यानी शुक्लयजुर्वेद नवीन तयार केला म्हणजे काय केले, याची यथार्थ कल्पना सामान्य जनतेला नाही महाराष्ट्र जनता तरी या बाबतीत सपूर्ण अज्ञानात व अघकारात चाचपडत आहे याज्ञवल्क्यानी प्राचीन वैदिक वाङ्मयात काही तरी नवीन वाङ्मयमृष्टि निर्माण केली वा आणखी काय केले, हे नक्की कळल्याशिवाय त्याचे ग्नर वैशिष्ट्य व योग्यता याचे मनात यथार्थ प्रतिबिंब उमटणे हे सहसा शक्य नाही. त्याची खरी योग्यता व श्रेष्ठत्व अजमावयाचे झाल्यास त्याचा शुक्लयजुर्वेद व त्यापरोवरच शतपथ ब्राह्मण या दोन्ही अमर कलाकृतीचे सपूर्ण

गुणी जनाना जगापुढे येण्यास कोठेहि व केव्हाहि काही कालावधि लागतोच. मधून मधून त्याच्या कामात अडयळे हे उत्पन्न होतात आणि मत्सरी लोक नाही तमल्या अकवा पसरवून त्याची टिंगल व टवाळी करू लागतात । अर्थात गुणी जनाच्या सत्त्वाची ही एक प्रकारची परीक्षाच असते यातून तावून सुलक्षून जो वाहेर पडेल त्याचे यश मग चद्रात्रमाणे वाढीम लागते, असा इतिहासाचा अनुभव असून याज्ञवल्क्यहि त्याला अन्ववाद नव्हते तथापि त्याची बुद्धिमत्ता व कर्तृत्वशक्ति अचाट व अफाट असल्यामुळे त्याचा जम वसावयास फार अवधि लागला नाही रोज त्याच्या जाश्रमात धार्मिक विषयावर व तत्त्वज्ञानावर व्याख्यान व चर्चा होत असल्यामुळे जिज्ञानु श्रोतुमूदाची तेथे चिकार गर्दी जमू लागती त्यामुळे थोड्याच कालावधीत त्याची छाप चांगली वसत चालली आणि त्याचा लौकिक देशभर चन्दनाप्रमाणे पसरत चालला त्याच्या सभोवती जमलेल्या प्रभावळीत कण्व, माध्यदिन, जावाल इत्यादि शिष्यगण विशेष उल्लेखनीय आहेत भगवान बुडाचा लौकिक व मान वाढविण्यास त्याचे शिष्य मोग्गलायन व सारीपुत्र हे जसे वारणीभूत झाले, तद्वत याज्ञवल्क्याचे विभूतितत्व व नावलौकिक वाढविण्यास कण्व व माध्यदिन हे शिष्यद्वयच मुण्याशाने कारणीभूत झाले होते.

शुक्ल यजुर्वेदाचा महिमा व प्रभाव दिवसेदिवस लोकांच्या निदर्शनास येत जाऊन त्या वेदाला आता व्यग्रस्थित, सुटसुटीत व एकसूत्री सहितेचे रूप देऊन, त्याची शाश्वत उभारणी करण्याची अगदी निकडीची वेळ येऊन ठेपली. सूर्यनारायणाच्या कृपेने लाभलेल्या दिव्य स्फूर्तीने व सरस्वतीच्या

भगल वरप्रसादाने त्यांनी तेव्हाच शुक्लयजुर्वेदाची घडी मनात चसवून ठेविली होती तिला मूर्त स्वरूप देण्याच्या उद्योगास ते आता लागले. या कामी त्यांना कष्ट व माध्यमिन् याची चांगली मदत झाली

शुक्लयजुर्वेदाचे सहितीकरण करण्याच्या वेळी त्यांच्या बुद्धीची ठेगण कशी होनी याचा थोडासा वानोमा घेतला पाहिजे त्यांनी वैशंपायनाच्या मागणीवरून त्याचा वेद टाकून दिला होता तथापि बुद्धीवर त्याचा उमटलेला सस्कार मात्र पुमला गेला नव्हता याज्ञवल्क्याची वृष्ण यजुर्वेदाची जाणीव पूर्ण चुजली नव्हती शिवाय त्यांना ऋग्वेदाचेहि पूर्ण ज्ञान हाते उद्दालजावळ राहून तत्त्वज्ञान व मनमिद्धी याचे त्यांनी पूर्ण शिक्षण घेतले होत हिरण्यनाभाजवळ राहून योगाम्यासहि केलेला होता

त्यांनी रोमहर्षणाकडून इतिहास व पुराणाचे ज्ञान सगदन केले या सर्वांचा उपयोग त्यांनी शुक्ल यजुर्वेद तयार करताना करून घेतल्या अथर्ववेदाचा अभ्यासहि त्यांनी केला होता

याज्ञवल्क्यांनी शुक्लयजुर्वेद नवीन तयार केला म्हणजे काय केले, याची यथार्थ कल्पना सामान्य जनतेला नाही महाराष्ट्र जनता तरी या वावतीत सपूर्ण अज्ञानात व अधकारात चाचपडत आहे याज्ञवल्क्यांनी प्राचीन वैदिक वाडमयात काही तरी नवीन वाडमयसृष्टि निर्माण केली वा आणखी काय केले, हे नक्की कळल्याशिवाय त्याचे मरवैशिष्ट्य व योग्यता याचे मनात यथार्थ प्रतिबिंब उमटणे हे सहसा शक्य नाही. त्याची खरी योग्यता व श्रेष्ठत्व अजमावयाचे झाल्यास त्याचा शुक्लयजुर्वेद व त्याप्ररोवरच शतपथ ब्राह्मण या दोन्ही अमर कलाकृतीचे सपूर्ण

गुणी जनाना जगापुढ येण्यास कोठेंहि व केव्हाहि काही कालावधि लागतोच मधून मधून त्याच्या कामान अडयळे हे उत्पन्न होतात आणि मत्सरी लोक नाही तमल्या अकवा पसवून त्याची टिंगल व टवाळी करू लागतात । अर्थात गुणी जनाच्या सत्त्वाची ही एक प्रकारची परीक्षाच असते यातून तातून सुलाखून जो वाहेर पडेल त्याचे यश मग चद्राप्रमाणे वाढीस लागते, असा इतिहासाचा अनुभव असून याज्ञवल्क्यहि त्याला अन्वयाने नव्हते तथापि त्याची बुद्धिमत्ता व कर्तुत्वशक्ति अचाट व अफाट असल्यामुळे त्याचा जम वसावयास फार अवधि लागला नाही रोज त्याच्या आश्रमात धार्मिक विषयावर व तत्त्वज्ञानावर व्याख्यान व चर्चा होत असल्यामुळे जिज्ञामुद्योतुवृत्तीची तेथ चिकार गर्दी जमू लागली त्यामुळे थोड्याच कालावधीत त्याची छाप चांगली प्रसृत चालली आणि त्याचा लौकिक देशभर चन्दनाप्रमाणे पसरत चालला त्याच्या सभोवती जमलेल्या प्रभावळीत कण्व, माध्यदिन, जावाल इत्यादि शिष्यगण विशेष उल्लेखनीय आहेत भगवान बुद्धाचा लौकिक व भान वाढविण्यास त्याचे शिष्य मोग्गलायन व सारीपुत्र हे जसे कारणीभूत झाले, तद्वत याज्ञवल्क्याचे विभूतितत्त्व व नावलौकिक वाढविण्यास कण्व व माध्यदिन हे शिष्यद्वयच मुख्यशाने कारणीभूत झाले होते

शुक्ल यजुर्वेदाचा महिमा व प्रभाव दिवसेदिवस लोकांच्या निदर्शनास येत जाऊन त्या वेदाला आता व्यवस्थित, सुटसुटीत व एकमूत्री सहितेचे रूप देऊन, त्याची शाश्वत उभारणी करण्याची अगदी निकडीची बळ येऊन ठेपली सूर्यनारायणाच्या कृपेने लाभलेल्या दिव्य स्फूर्ति व सरस्वतीच्या

मंगल वरप्रसादाने त्यांनी तेव्हाच शुक्लयजुर्वेदाची घडी मनात चमवून ठेविली होती तिला मूर्त स्वरूप देण्याच्या उद्योगात ते आता लागले. या कामी त्यांना कृष्ण व माध्यदिन याची चांगली मदत झाली

शुक्लयजुर्वेदाचे सहितीकरण कृष्णाच्या वेळी त्यांच्या बुद्धीची ठेवण कशी होती याचा थोडासा वानोसा घेतला पाहिजे त्यांनी वैशंपायनाच्या भागणीवरून त्याचा वेद टाकून दिला होता तथापि बुद्धीवर त्याचा उमटलेला सुस्कार मात्र पुसला गेला नव्हता याज्ञवल्क्याची कृष्ण यजुर्वेदाची जाणीव पूर्ण चुजली नव्हती शिवाय त्यांना ऋग्वेदाचेहि पूर्ण ज्ञान होत उद्दालनाजवळ राहून तत्त्वज्ञान व मनसिद्धी याचे त्यांनी पूर्ण शिक्षण घेतले होत हिरण्यनाभाजवळ राहून योगाभ्यासहि केलेला होता

त्यांनी रोमहर्षणाकडून इतिहास व पुराणांचे ज्ञान मपादन केले या सर्वांचा उपयोग त्यांनी शुक्ल यजुर्वेद तयार करताना करून घेतला अथर्ववेदाचा अभ्यासहि त्यांनी केला होता

याज्ञवल्क्यांनी शुक्लयजुर्वेद नवीन तयार केला म्हणजे काय केले, याची यथार्थ कल्पना सामान्य जनतेला नाही महाराष्ट्र जनता तरी या दावतीत सपूर्ण अज्ञानात व अधकारात चाचपडत आहे याज्ञवल्क्यांनी प्राचीन वैदिक वाङ्मयात बाही तरी नवीन वाङ्मयसृष्टि निर्माण केली वा आणखी काय केले, हे नक्की कळल्याशिवाय त्याचे नरे वैशिष्ट्य व योग्यता याचे मनात यथार्थ प्रतिबिंब उमटणे हे सहसा शक्य नाही. त्याची खरी योग्यता व श्रेष्ठत्व अजमावयाचे झाल्यास त्याचा शुक्लयजुर्वेद व त्यावरोवरच शतपथ ब्राह्मण या दोन्ही अमर कलाकृतीचे सपूर्ण

ज्ञान व्हावयास पाहिजे, त्याशिवाय याज्ञवल्क्याचे वैशिष्ट्य ओळखू येणार नाही

याज्ञवल्क्यांनी नवा यजुर्वेद कसा तयार केला, हे समजण्यासाठी प्रथम मूळ यजुर्वेद कसा होना याचे ज्ञान असणे जरूर आहे म्हणजेच शुक्ल यजुर्वेदाची उभारणी कशी करण्यात आली याची यथार्थ कल्पना घेण्यासाठी याज्ञवल्क्याची अपार विद्वत्ता, चातुर्य, प्रतिभा, विंगल कल्पकता, विलक्षण योजकता आणि अलौकिक ज्ञानसामर्थ्य इत्यादि अष्टावध्यांनी लोकोत्तर दैवी सपत्तीचा विचार करणे जरूर आहे याज्ञवल्क्यांनी शुक्लयजुर्वेद जो तयार केला तो काही नव्यानेच डोक्यातून स्वतः असा काढला नाही त्यावेळी विद्यमान असलेल्या कृष्णयजुर्वेदाच्या मूळ भाडणीतच क्रमातच आमूलाग्र फरक करून, त्याचप्रमाणे त्यातील मंत्रान, स्मृतात व पठणातहि जापल्या मनाजोगती मुरड देऊन, त्याची रचना केली केवळ कृष्णयजुर्वेदावरच अवलंबून न राहता त्याच्या जोडीला ऋग्वेद व अथर्ववेद यांचेहि भरपूर सहाय्य त्यांनी घेतले शिवाय स्वतः असे काही मंत्रहि त्यात समाविष्ट करण्यात आले साराश, कृष्णयजुर्वेदाच स्वल्प सर्वस्वी बदलून, शुक्लयजुर्वेदाला सुंदर व वाळसेदार असे नवीन सुटसुटीत रूप देण्यात त्यांनी आपली अलोट विद्वत्ता व प्रतिभा खर्ची घातली आहे शिवाय त्याचे शतपथातील अप्रतिम व अतुल ज्ञानभांडार विद्वानांना आश्चर्यचकित करीत आहे कृष्णयजुर्वेद व शुक्लयजुर्वेद याच येथ थोडक्यात साम्य व विरोध दाखवून व इतर काही महत्त्वाची माहिती देऊन शुक्लयजुर्वेदाची उभारणी कशी करण्यात आली, याची थोडक्यात ओळख पुढे करून देण्यात येणार आहे,

कृष्णयजुर्वेद असावा तसा व्यवस्थित नाही. त्याची रचना ओवडओवड असून माडणी गुतागुतीची व अस्वाभाविक अशी आहे. तेथे मत्र व ब्राह्मण याची, सरभेसळ झाली असल्यामुळे विषयमाडणीला अवश्य असणारा सुसंगतपणा व सुटसुटीतपणा याचा त्याच्यात अभाव दिसून येतो. मत्रभाग स्पष्ट व सुगम नाही. विषयाची भेसळ झाल्याने त्याची रचना क्लिष्ट व वोजड झाली आहे. त्याचप्रमाणे विषय प्रतिपादनातहि सलगपणा व स्वाभाविकपणा दिसून येत नाही. या सर्व गोष्टी याज्ञवल्क्याच्या पूर्ण नजरेत भरल्यामुळे त्यातील सर्व गोधळ, अव्यवस्थितपणा, अस्वाभाविकपणा व विसंगतपणा मोठ्या चातुर्याने त्यानी काढून टाकला आहे शुक्लयजुर्वेदाच्या उभारणीत सकृत्दर्शनीच मत्रभाग व ब्राह्मणभाग असे दोन स्वतंत्र व पृथक् पृथक् भाग पाडून, त्या त्या भागात त्या त्या विषयाचीच माडणी करून, तो तो विषय समजण्यास सुबोध व सुलभ करून ठेविला आहे प्रत्येक विषय सुव्यवस्थित, सुसंगत, व सलग माडून शुक्लयजुर्वेद ऋग्वेदाप्रमाणे व्यवस्थित करण्यात आला आहे. शुक्लयजुर्वेदाची उभारणी करताना कृष्णयजुर्वेदाचे अस्वाभाविक व अशास्त्रीय रूप सबंध बदलून टाकून त्यास अभिनव, रेखीव, सरळ व सहजसुंदर असे एकमूत्रीपणाचे गोडस रूप दिले आहे

कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेदांतील साम्य-विरोध

योजनेत फरक

कृष्णयजुर्वेदाची ग्रंथयोजना कांड, प्रपाठक, अनुवाद व मंत्र अशा पद्धतीची असून, शुक्ल यजुर्वेदाची अध्याय व मंत्र अशी आहे. ऋग्वेदाची मांडणी अष्टक, अध्याय, सूक्त व ऋचा किंवा मंडल, सूक्त व ऋचा अशी द्विविध आहे. तिन्हीं वेदांची रचना स्वतंत्र व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे असें दिसते. कृष्णयजुर्वेदाच्या रचनेचा थोडक्यांत तपशील असाः—

कृष्णयजुर्वेदाची योजना

कांड	प्रपाठक	अनुवाक	मंत्र	ब्राह्मण	मिश्र
१ लें	८	१४६	११४	२३	९
२ रें	६	७५	११	६४	०
३ रें	५	५६	१८	१९	१९
४ थें	७	८२	८२	०	०
५ वें	७	११९	४४	६८	७
६ वें	६	६६	०	६६	०
७ वें	५	१०७	५२	५५	०
७	४४	६५१	३२१	२९५	३५

वरील कोष्टकावरून कृष्णयजुर्वेदाचे ७ कांड, ४४ प्रपाठक, ६५१ अनुवाक, ३२१ मंत्र, २९५ ब्राह्मण आणि ३५ मंत्र व ब्राह्मण, असें मिश्र अनुवाक अशी एकंदर ग्रंथरचना आहे.

शुक्ल यजुर्वेदाची योजना आहे ती अशी. त्याचे एकंदर चाळीस अध्याय असून मंत्रसंख्या १९७५ आहे. तिचा तपशील -

शुक्ल यजुर्वेदाची योजना

अध्याय	मंत्र	अध्याय	मंत्र	अध्याय	मंत्र	अध्याय	मंत्र
१	३१	११	८३	२१	६१	३१	२२
२	३४	१२	११७	२२	३४	३२	१६
३	६३	१३	५८	२३	६५	३३	९७
४	३७	१४	३१	२४	४०	३४	५८
५	४३	१५	६५	२५	४७	३५	२२
६	३७	१६	६६	२६	२६	३६	२४
७	४८	१७	९९	२७	४५	३७	२१
८	६३	१८	७७	२८	४६	३८	२८
९	४०	१९	९५	२९	६०	३९	१३
१०	३४	२०	९०	३०	२२	४०	१७
१०	४३०	१०	७८१	१०	४४६	१०	३१८

क्रमांत फरक

कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेदाची ठेवण

दोनही सहितात निरनिराळ्या वेदविहित कर्मावरिता मंत्र आगितले आहेत. त्या कर्मांच्या क्रमात देखील फरक आहे तो थोडक्यांत पुढे दर्शविला आहे.

कृष्ण

शुक्ल

विषय संहितास्थान

विषय संहितास्थान

१	पुरोडाशीय १-१-१ ते १-१-१४	१	दशंपीणिमास १-१-३१ ते २-१-२८
२	अध्वर १-२-१ ते १-३-१४	२	विडपितृयज्ञ २-२९ ते ३४
३	ग्रह १-४-१ ते १-४-४२	३	अग्न्याघेय ३-१ ते ८
४	हवन १-४-४३ ते १-४-४६	४	उपस्थान ३-९ ते ४३
५	पुनराधेय १-५-१ ते १-५-४	५	चातुर्मास्य ३-४४ ते ६२
६	अग्नि-उपस्थान १-५-५ ते १-५-११	६	अग्निष्टोम ४-१ ते ३७
७	ऐष्टिक याजमान १-६-१ ते १-६-६	७	५-१ ते ४३
८	ऐष्टिक याजमान विधि १-६-७ ते १-७-६	८	६-१ ते ३७
९	वाजपेय १-७-७ ते १-७-१३	९	७-१ ते ४८
१०	राजसूय १-८-१ ते १-८-२२	१०	८-१ ते ३२
११	काम्यपशु २-१-१ ते २-१-११	११	वाजपेय ९-१ ते ३४
१२	काम्य इष्टयः २-२-१ ते २-४-१४	१२	राजसूय ९-३५-४०
१३	दशंब्राह्मण २-५-१ ते २-५-४	१३	१०-१ ते ३०
१४	इ २-६-१ ते २-६-६	१४	अग्निचयन ११-१ ते ८३
१५	दशं होत्र २-५-५ ते २-५-१२	१५	१२-१ ते ११७
१६	द्रव्य होत्र २-६-७ ते २-६-१२	१६	१३-१ ते ५८
१७	ओपानुवाक ३-१-१ ते ३-५-११	१७	१४-१ ते ३१
१८	अग्नि ४-१-१ ते ४-६-५	१८	१५-१ ते ६५
१९	४-७-१ ते ४-७-१५	१९	१६-१ ते ६६
२०	५-१-१ ते ५-६-१०	२०	१७-१ ते ९९
२१	५-७-१ ते ५-७-१०	२१	षसोर्धारा १८-१ ते २९
		२२	सौत्रामणि १९-१ ते ९५
			२०-१ ते ९०
			२१-१ ते ६१

- १८ अश्वमेध ४-६-६ ते ४-६-९ १२ अश्वमेध २२-१ ते ३४
 ५-६-११ ते ५-६-२३ „ २३-१ ते ६५
 ५-७-११ ते ५-७-२६ „ २४-१ ते ४०
 ७-२-११ ते ७-२-२० „ २५-१ ते ४७
 ७-३-११ ते ७-३-२० १३ खिल ब्रह्मयाग २६ ते
 ७-४-१२ ते ७-४-२२ अ ४० पर्यंत खिलसज्ञक मन्त्र.
 ७-५-११ ते ७-५-२५
 १९ अष्टार विवि ६-१-१ ते
 ७-१-२०
 २० सत्रायण ७-२-१ ते ७-२-१०
 ७-१-१ ते ७-३-१०
 ७-४-१ ते ७-४-११
 ७-५-१ ते ७-५-१०

ही अशी कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेदाची ठेवण आहे.

माडणींत फरक

कृष्णयजुर्वेदाची मांडणी

इपे त्वोर्जे त्वा वायवः
स्थोपायव स्थ देवो व सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आ
प्यायध्वमघ्नया देवभागमूर्जस्-
वती पयम्बती प्रजावतीरनमीवा
अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत
माऽवशं सो रुद्रस्य हेति परि
वो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन्गोपतां
स्यात वव्हीर्यंजमानस्य पशून्पाहि
॥ १-१-१ ॥

शुन्धध्व दैव्याय कर्मणे देव-
यज्यायै मातरिश्वनो धर्मोऽसि
द्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधाया
असि परमेण धाम्ना दृहस्व
माव्हार्वसूना पवित्रमसि सहस्त्र-
धारं हुतः स्तोको हुतो द्रप्सो-
ऽग्नये बृहते भाकाय स्वाहा
द्यावापृथिवीभ्यां सा विश्वायुः
सा विश्वव्यचा सा विश्वकर्मा
संपृच्यध्वमृतावरी रूमिणीमंधु-
मत्तमामन्द्रा धनस्य सातये
सोमेन त्वा ऽ ऽ तनच्मीन्द्राय
दधि विष्णो हव्य रक्षस्व
॥ १-१-३ ॥

शुक्ल यजुर्वेदाची मांडणी

इपे त्वोर्जत्वा वायव स्थ
देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठत-
माय कर्मणऽआप्यायध्वमघ्न्याइ-
न्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवाऽ
अयक्ष्मा मा व स्तेनऽईशत
माघशं सो ध्रुवाऽअस्मिन्
गोपतां स्यात वव्हीर्यंजमानस्य
पशून्पाहि ॥ १-१ ॥

वसोः पवित्रमसि द्यौरसि
पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि
विश्वधाऽअसि दृहस्व मा व्हार्मा
ते यज्ञपतिर्वर्हार्पात् ॥ १-२ ॥

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा
सा विश्वधाया । इन्द्रस्य त्वा
भागं सोमेनातनच्चि विष्णो
हव्य रक्ष ॥ १-४ ॥

प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टाऽ-
अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ताऽ
अरातयः । उर्वन्तरिक्षमन्वेमि
॥ १-७ ॥

धूरसि धूर्वं धूर्वंन्त धूर्वं तं
योऽअस्मान्धूर्वति तं धूर्वं य वय

कर्मणे वां देवेभ्यः शक्यं
 वेपायत्वा प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा
 अरातयो धूरसि धूर्वं धूर्वंन्तं
 धूर्वंन्तं योऽस्मान्धूर्वंति तं धूर्वंयं
 वय धूर्वामस्त्व देवानामसि
 सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं
 वन्हितमं देवतममहृतमसि
 हविर्धानं दूर्हस्व मा मेर्मा सं
 विक्था मा त्वा ॥ १ ॥
 हिसिपमुरु वाताय देवस्य त्वा
 सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्या-
 मग्नये जुष्टं निर्वपाम्यग्नीपो-
 माम्यम् ।

धूर्वामः । देवानामासि वन्हितम्
 सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं
 देवहृतमम् ॥ १-८ ॥

अहृतमसि हविर्धानं दूर्हस्व
 मा व्हार्मा ते यज्ञपतिर्व्हर्षीत् ।
 विष्णुस्वा क्रमत्रामुरु वाताया-
 पहतैरक्षो यच्छन्तोपञ्च ॥ १-९ ॥

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽ
 श्विनोर्वाहुभ्या पूष्णो हस्तभ्याम् ।
 अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नीपो-
 माम्यां जुष्टं गृह्णामि ॥ १-१० ॥

येथे कृष्णयजुर्वेदाचे म्हणजे तैत्तिरीय संहितेचे पहिले ३
 अनुवाद दिले असून त्यातील मंत्राची मांडणी शुक्ल यजुर्वेदांत
 कशी करण्यांत आली आहे हें समजण्यासाठी शुक्ल यजुर्वेदाचे
 प्रारंभीचे कांहीं मंत्र दिले आहेत. चौथ्या एकच अनुवाकांतून कांही
 मजकूर घेऊन थोडा फार बदल करून शुक्ल यजुर्वेदाचे
 पहिल्या अध्यायांतील ८-९-१० हे मंत्र तयार झाले आहेत हें
 चाणाक्ष वाचकांच्या तेव्हांच नजरेंत येणार आहे. असा विषय
 प्रतिपादनांचा बदल पुष्कळशा मंत्रांतून झालेला आढळतो.

मन्त्रांत फरक

नुसत्या माडणीच नव्हे परतु कित्येक मन्त्रातदेखील बदल झालेला आढळतो त्याविषयी कल्पना पुढील मन्त्रावरून कळून येईल

बदल असलेले मन्त्र

कृष्ण

शुक्ल

इषे त्वोर्जे त्वा वायव
स्थोपायव स्थ देवो व सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आ
प्यायध्वमघ्निया देवभागमूर्ज-
स्वती पयस्वती प्रजावतीर-
नमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन
ईशत माऽघशं सो रुद्रस्य हेति
परि वो वृणक्तु ध्रुवा अस्मि-
न्गोपती स्यात वव्हिर्यंजमानस्य-
पशून्पाहि ॥ १-१-१-१ ॥

इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो
व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय
कर्मणऽआप्यायध्वमघ्न्याऽइन्द्राय
भाग प्रजावतीरनमीवाऽअयक्ष्मा
मा वस्तेनऽईशत माघशं सो
ध्रुवाऽ अस्मिन् गोपती स्यात
वव्हिर्यंजमानस्य पशून्पाहि
॥ १-१ ॥

मनो ज्योतिर्जुपतामाज्य
विच्छिन्न यज्ञं समिम दधातु
बृहस्पतिस्तनुतामिम नो विश्वे
देवा इह मादयन्ताम् ॥ १-६-३ ॥

मनो जूतिर्जुपतामाज्यस्य
बृहस्पतिर्यज्ञमिम तनोत्वरिष्ट
यज्ञं समिम दधातु विश्वे
देवाऽऽइह मादयन्तामोऽम्प्रतिष्ट
२-१३

देहि मे ददामि ते नि मे
धेहि नि ते दधे निहारमिति मे
हरा निहारम् (१) नि हरामि
ते ॥ १-८-४ ॥

देहि मे ददामि ते नि मे धेहि
नि ते दधे । निहार च हरासि
मे निहार निहाराणि ते ॥ ३-५० ॥

अग्ने गृहपते सुगृहपतिरह
त्वया गृहपतिना भूयासं, सुगृहप-
तिर्मया त्व गृहपतिना भूया
शतं, हिमास्तामाशिष्मा शासे
तन्तवे ज्योतिष्मतीम् ॥ १-६-६ ॥

अग्ने गृहपते मुगृहपति-
स्त्वयाऽग्नेऽह गृहपतिना भूयासं
सुगृहपतिस्त्वं मयाऽग्ने गृहपतिना
भूया । अस्यूरि णी गार्हपत्यानि
सन्तु शतं हिमाः सूर्यस्यावृतम-
न्वावर्ते ॥ २-२७ ॥

मंत्र-सादृश्य

काही मत्र तसेचे तसे दोन्ही वेदात आढळतात. उदाह-
रणार्थ :-

कृष्ण

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे
महो देवाय तदृतं सपर्यत
दूरेदृशे देवजाताय केतवे दिवम्पु-
त्राय सूर्याय शंसत ॥ १-२-९ ॥

गर्भो अस्योपधीना गर्भो
वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य
भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि
॥ ४-२-३ ॥

अन्नपतेऽन्नस्य नो ह्यनमीवस्य
शुष्मिणः । प्र प्रदातार तारिष

शुक्ल

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे
महो देवाय तदृतं सपर्यत ।
दूरेदृशे देवजाताय केतवे
दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत
॥ ४-३५ ॥

गर्भोऽ अस्योपधीना गर्भो
वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य
भूतस्याग्ने गर्भोऽअपामसि
॥ १२-३० ॥

ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे
॥ ४-३-१ ॥

हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे
भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवी द्याम् (३)
उतेमा कस्मैदेवाय हविषा विधेम
॥ ४-१-८ ॥

अय ते योनिर्ऋत्विगो यतो
जातो अरोचथाः । त जानन्नग्ने
आ रोहाथा नो वर्धया रयिम्
॥ ४-७-१३ ॥

अन्नपतेऽन्नस्य नो देहान-
मीवस्य शुष्मिण । प्र-प्र दातारं
तारिषऽ ऊर्जं नो धेहि द्विपदे
चतुष्पदे ॥ ११-८३ ॥

हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य
जात पतिरेकऽआसीत् । स
दाधार पृथिवी द्यामुतेमा कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ १३-४॥

अय ते योनि ऋत्विगो यतो
जातोऽअरोचथा । त जानन्न-
ग्नेआरोहाथा नो वर्धया रयिम्
॥ १५-५६ ॥

पठणांत फरक

कृष्ण

शुक्ल

इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ व
सहस्त्रशीर्षा पुरुष
त्र्यम्बकं यजामहे
ओषधे त्रायास्व स्वधिते
धियो यो न. प्रचोदयात्
यज्ञेन यजमयजन्त देवाः

इखे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ व-
सहस्त्रशीरिखा पुरुरवा
त्र्यम्बक जजामहे
ओखधं त्रायस्व स्वधिते
धियो जो न प्रचोदयात्
जज्ञेन जज्ञमयजत देवाः

ऋग्वेदाशीं संबंध

यानंतर ऋग्वेदाकडे वळून त्याचा संबंध शुक्ल
यजुर्वेदात किती व कसा आला आहे हे पाहू. खुद्द ऋग्वेदात
१०४७२ मंत्र असून त्याला जोडून असलेल्या वालखिल्यात ८०
मंत्र आहेत. दोन्ही मिळून ऋग्वेदाची मंत्रसंख्या एकंदर १०५५२

भरते. आणि यजुर्वेदाची मंत्रसंख्या जवळ जवळ दोन हजार अगदी नक्की म्हणजे १९७५ भरते. त्यांत ऋग्वेदांतील मंत्र कोठें थोड्याफार फरकाने व कोठे जशाचे तसे मिळून एकंदरीत ६१५ आढळतात. एक गोष्ट सांगतां येईल ती अशी की; शुक्ल यजुर्वेदाचा घाट ऋग्वेदाच्या वळणावर अधिक झुकलेला आहे. ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद व अथर्ववेद यांचे संहितास्वरूप जवळ जवळ सारख्याच वळणाचें आहे असें म्हटल्यास त्यात काही वावगे होणार नाही. असो, ऋग्वेद व शुक्ल यजुर्वेद यांच्या मंत्रांत कोठें व कसा फरक आहे हे दोन्ही वेदाचे तीन मंत्र नमुन्याकरता येथें उद्धृत करून दाखविले आहे.

मंत्रांत फरक

ऋग्वेद

महस्रशीर्षा पुरुष. सहस्राक्षः
सहस्रपात् । स भूमि विष्वतो
वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्

॥ १०-९०-१ ॥

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा
मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।
तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां
यथावश तन्वं कल्पयस्व

॥ १०-१५-१४ ॥

मा नस्तोके तनये मा न
आयो मा नो गोषु मानो अश्वेषु
रीरिपः वीरान्मा नो रुद्र
भामितो वधीर्हविष्मन्तः सद-
मित्त्वा हवामहे ॥२-११४-८॥

शुक्ल यजुर्वेद

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः
सहस्रपात् । स भूमि सर्वतः
स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्

॥ ३१, १ ॥

ये अग्निष्वात्ता येऽअग्नि-
ष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया
मादयन्ते । तेभ्यः स्वराळसुनीति-
मेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति
॥ १९, ६०, ॥

मानस्तोके तनये मा
नऽआयुषि मा नो गोषु मा
नोऽअश्वेषु रीरिपः । मा नो
वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्म-
न्तः सदमित्त्वा हवामहे
॥ १६, १६ ॥

अथवेदाशीं संबध

अथर्ववेदात् एकदर ५९८७ मत्र असून, त्यापैकी फक्त चाळीस वेचाळीसच मत्र काय ते शुक्ल यजुर्वेदात् आढळतात. आणि त्यापैकी बहुतेक मत्र मुळात कमीअधिक फरक करून या वेदात् घेतले आहेत. वाचकास त्याची थोडीशी कल्पना यावी म्हणून काही मंत्र येथे उद्धृत केले आहेत.

मंत्रात् फरक

अथर्व वेद

स वर्चसा पयसा सं तनूभिर-
गन्महि मनसा स शिवेन । त्वष्टा
नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो
माष्टु तन्वोऽ यद् विरिष्टम्
॥ ६-५३-३ ॥

यदा वधन् दाक्षायणा
हिरण्य शतानीकाय मुमनस्य
माना. । तत् ते वध्नाम्यायुषे
वर्चसे वलाय दीर्घायुत्वाय
शतशारदाय ॥ १-३५-१ ॥

नैनं रक्षांसि न पिशाचाः
सहन्ते देवानामोजः प्रथमज
ह्येस्तत् । यो विभर्ति दाक्षायणं
हिरण्य स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः
॥ १-३५-२ ॥

द्रुपदादिव मुमुचानः स्वन्नः
स्नात्वा मलादिव । पूतं
पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु
मैनसः ॥ ६-११५-३ ॥

शुक्ल यजुर्वेद

स वर्चसा पयसा सं तनू-
भिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनु-
माष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्
॥ ८-१६ ॥

यदा वधन् दाक्षायणा हिरण्यऽ
शतानीकाय मुमनस्यमाना. ।
तन्म आवध्नामि शतशारदाया-
युष्माञ्जरदृष्टिर्यथासम्
॥ ३४-५२ ॥

न तद्रक्षांसि न पिशाचा
स्तरन्ति देवानामोज. प्रथमज
त्ह्येतत् । यो विभर्ति दाक्षायणं
हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः
स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः
॥ ३४-५१ ॥

द्रुपदादिव मुमुचानः स्वन्नः
स्नातो मलादिव । पूतं पवि-
त्रेणैवाज्यमाप. शुम्भन्तु मैनसः
॥ २०-२० ॥

मंत्रसाम्य

अथर्ववेद

शुक्ल यजुर्वेद

ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तात्
वि सीमत सुरुचो वेन आव ।
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा
सतश्च योनिमस्तश्च वि व
॥ ४-१-१ ॥

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्या
रोहन्ति रोदसी । यज्ञ ये
विश्वतोधार सुविद्वासो वितेनिरे
॥ ४-१४-४ ॥

इदमाप प्रवहतावद्य च मल
च यत् । यच्चाभिद्रुद्रोहानृत
यच्च शेषे अभीरणम्
॥ ७-८९-३ ॥

याप्रमाणे यजुर्वेदाची स्वतः, सुबद्ध च, सुसंगत माडणी
असून त्याचा तोडवळा इतर वेदाहून कांहीसा निराळा पण
वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, हे वाचकाच्या ध्यानात येण्यास अडचण
पडणार नाही असो

ब्रह्मजज्ञान प्रथम पुरस्ताद्दि
सीमत सुरुचो वेन आव ।
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः
सतश्च योनिमस्तश्च विवः
॥ १३-३ ॥

स्वर्यन्तो नापेक्षन्तऽआद्याः
रोहन्ति रोदसी । यज्ञ ये विश्वतो
धारः सुविद्वासो वितेनिरे
॥ १७-६८ ॥

इदमाप प्रवहतावद्यच मल
च यत् । यच्चाभिद्रुद्रोहानृत
यच्च शेषेऽअभीरणम् ॥६-१७॥

मुळी धरली

जनक राजाच्या वडिलांच्या यज्ञांत याज्ञवल्क्यांनी आपल्या नवीन शुक्लयजुर्वेदाची व प्रयोग कौशल्याची जी थोडीशी चमक दाखविली, तेव्हांपासून जनतेचे लक्ष त्याच्याकडे जास्त वेधले. लोकांत त्यांचा लौकिक वाढत चालला. शहाणे लोक त्यांचें कौतुक करूं लागलें. नवीन वेद असलातरी तो प्रभावी आहे, असा तज्ञांचा ग्रह होत चालला. अर्थात याज्ञवल्क्यांच्या कर्तृत्वावर लोकांची श्रद्धा वसून ते या सुधारक आचार्यांकडे प्रेमादरानें पाहूं लागले.

तशात जनक राजाची तर श्रद्धा व भक्ति त्यांच्यावर विशेषच वसली. यज्ञांतील त्यांचें कर्मकौशल्य पाहून मनांत फारच कौतुक वाटलें व आनंदहि झाला. या यज्ञाचा परिणाम पुढे असा झाला कीं, जनकांचा तेव्हांपासून याज्ञवल्क्यांशीं संबंध व स्नेहभाव वाढीस लागला. कधी कधी ते स्वतः याज्ञवल्क्यांच्या आश्रमाकडे येत, तर कधी कधी त्यांना आपल्या राजवाड्यावर बोलावून घेत. जस-जसा त्यांचा या उदयोन्मुख ब्राह्मणश्रेष्ठाशीं धरोवा दृढ होत चालला व त्यांच्याशीं वादचर्चा वाढत गेली, तसतसे; याज्ञवल्क्यांची अगाध विद्वत्ता, वेदविद्येवरील प्रभुत्व, यज्ञविषयक खोल व सूक्ष्म माहिती, कर्मकौशल्य, वाक्चातुर्य, विषयप्रतिपादन शैली, दैवतज्ञान इत्यादि अनेक अलौकिक गुण पाहून, जनक राजे खरोखर आश्चर्यानिं झकित झाले ! हे जनक म्हणजे कांहीं हौसी व चैनी राजे नव्हतें. ते मोठे विद्यासंपन्न व विद्याव्यासंगी तसेच कर्मनिष्ठ व

ज्ञानप्रिय , राजकारणपटु व प्रजाहित दक्ष असे महान भाग्यशाली राजे होते. तत्वज्ञानात त्याचा अधिकार फारच मोठा होता. अशा नृपतिश्रेष्ठाच्या प्रेमादरभावास ते पात्र ठरले, या पुरती याज्ञवल्क्याच्या योग्यतेची दुसरी साक्ष पाहिजे वशाला ?

एकदा असे झाले की याज्ञवल्क्य नेहमीप्रमाणे जनकाच्या भेटीस म्हणून राजवाड्यात सहज गेले होते. तेव्हा तेथे सभापणाच्या ओघात अग्निहोनासबधी प्रश्न निघून जनकानी त्यास प्रश्न केला ' याज्ञवल्क्यजी ! आपण अग्निहोत्र जाणता काय ? '

याज्ञवल्क्य - होय राजा ! मी ते जाणतो

जनक - मग ते काय आहे ? अर्थात त्याचे हवन द्रव्य कोणते ?

याज्ञवल्क्य - सामान्यत दूध हे त्याचे हवन आहे.

जनक - दूध नसेल तर ? दुसरे काही आहे काय ?

याज्ञवल्क्य - होय, जनका ! दुसरे हविर्द्रव्यहि आहे.

जनक - मग ते काय आहे ?

याज्ञवल्क्य - दुधाच्या अभावी भात, नाही तर यव, ही हविर्द्रव्ये घ्यावीत

जनक - भात नि यव नसतील तर ?

याज्ञवल्क्य - मग अरण्यातील औषधि.

जनक - त्याही नसतील तर ?

याज्ञवल्क्य - मग उदक

जनक - तेंहि नसल्यास ?

याज्ञवल्क्य - मग जगात हवन करण्यासारखे असे काहीच नाहीले नाही

जनक - मग कसे ? अग्निहोत्र वद पाडावे की, काय ?

याज्ञवल्क्य - नाही, राजा ! नाही तसे करता येणार नाही हवन करण्यास काहीच जर मिळाले नाही, तर अखेर ध्द्वे-मध्य सत्याच हवन करावे म्हणजे झाले

जनक (हसून) वरोवर, याज्ञवल्क्यजी ! आपण खरोखर अग्निहोत्र काय हे जाणता तुमच्या ज्ञानावद्दल मी तुम्हाला शंभर गाई दत्त आहे (श प ११, ३, १, २, ३)

जनकाना अग्निहोत्र माहीत नव्हत अस नव्हे तर याज्ञवल्क्याच्या ज्ञानाची खाली त्यांना अजमावयाची होती या दिवसापासून जनकानी शुक्लयजुर्वेदाचा उघड उघड स्वीकार करून, राजवाड्यात त्या वेद प्रक्रियाना आश्रय दिला ! व त्या वेदाचे ते पुरस्कर्ते झाले ! !

आतापर्यंत शुक्लयजुर्वेदाला राजाश्रय मिळाला नव्हता तो आता मिळून त्याला राजमान्यतेचा एक नवा अक्षर फुटला ! याज्ञवल्क्याच चाहत म्हणजे जनकाचे प्रधान 'मित्र हे अगोदरच शुक्लयजुर्वेदाचे अनुयायी बनले होते आणि आता जनक राजानेहि त्या वेदाचा स्वीकार केला ही बातमी मिथिलत दिनेदिन पसरत जाऊन जनताहि त्याला आश्रय देऊ लागली या सर्गाचा असा परिणाम झाला की मिथिलेत वाजसनेयाना मानाचे स्थान प्राप्त झाले !

अशा सधोस जनक राजानी गंगातीरी एक अश्वमेध यज्ञ करण्याचे ठरवून त्यात याज्ञवल्क्यांना अध्वर्यूंची मानाची जागा दिली याज्ञवल्क्यांनी तो महायज्ञ शुक्लयजुर्वेदाप्रमाणे अथपासून इतिपर्यंत यथासांग पुरा करून दाखविला व शुक्लयजुर्वेदाचा महिमा व आपले मंत्रसामर्थ्य आणि कर्मनैपुण्य जगास पटवून

दिले. त्याची ही कर्तवगारी पाहून जनक भारीच संतोपले व त्याचा यथोचित मानसन्मानहि केला. या यज्ञाची हकीकत ब्रह्म-पुराणात थोडक्यात आढळते ती अशी:- 'अश्वमेधादिक कर्म चकार जनको नृप' । याजयामास विप्रेन्द्रो याज्ञवल्क्यश्च त नृपम् ॥ २१ ॥ गंगातीरं समाधित्य यज्ञान्मुक्तिमवापराट् ॥ २२ ॥ (ब्रह्म.पु. अ. ८८, २१ व २२ श्लोक) 'जनकराजाने अश्वमेध यज्ञ केला. तो विद्वत्श्रेष्ठ याज्ञवल्क्याच्या पुरोहित्वाते गंगातीरावर पार पाडला. यज्ञामुळे राजा मुक्ति पावला.'

राजा जनमेजय व वाजसनय याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्याचा कीर्तिपरिमळ पसरता पसरता तो आता थेट हस्तिनापुरात जनमेजयाच्या राजवाड्यात जाऊन धडकला त्याची अगाध विद्वत्ता, सुप्रिय राजाच्या मंदिरात घडलेला तो अद्भुत मन प्रभाव, वैश्यायनानी पणत मागितल्याप्रोवर तत्काल केलेला यजुर्वेदत्याग, अरण्यात जाऊन केलेली वडक तपश्चर्या, सूर्याकडून मिळविलेला वरप्रसाद, नवीन वेदाची आखणी व उभारणी, जनकराजाच्या यज्ञात दाखविलेले अपूर्व कर्मशील्य इत्यादि एकापेक्षा एक अद्भुत गोष्टी राजाच्या कानावर अधून मधून येत जाऊन, दिवसेदिवस त्याचा ग्रह याज्ञवल्क्याविषयी अनुकूल बनत चालला तशात जनर राजाच्या यज्ञापासून तर त्याच्या विद्वत्तेची, वीशल्याची, व परिष्काराची सर्वत्र वाखाणणी होऊन, त्याच्याविषयीचा प्रेमादरभाव जनतत वाढीस लागला जनमेजय हे गुणोजनाचे चाहते असल्यामुळे याज्ञवल्क्यांना जवळ वर्ण्याची त्यांना वृद्धि झाली असल्यात त्यात नवल नाही

पूर्वी कथन केलेला सर्पसत्राचा अपुरा राहिलेला वाड्यामा वृत्तात येथे देणे योग्य होईल जनमेजयाने सर्पसत्राचा मोठ्या इष्टेने व धूमधडाक्यात प्रारंभ केला होताच, तो जोराने चालवून त्यात असह्य नागाचा स्वाहाकार केला आता पूर्णाहुतीचा दिवस उजाडला पाळी खुद्द तक्षकाच्या आहुतीची होती पूर्णाहुतीची वेळ आली मात्र तेवढ्यात एक चमत्कार झाला ऐनवेळी तक्षक

नाहीसा ज्ञाला. आपल्या वचावासाठी तो इन्द्राजवळ गेला होता त्याच्या नावाचा स्वाहाकार उच्चारण्याचाच काय तो अवकाश, त्यास यज्ञमंडपात येणे भाग होते कारण मनाचा प्रभावच तसा दाडगा होता । पुरोहित त्याच्या नावाचा स्वाहाकार उच्चारतात न उच्चारतात तो इतय़ात आस्तिक मुनि तेथे अचानक उपस्थित झाले आणि त्यानी ते सत्र थाववून तक्षकास जीवदान देण्याविषयी त्यानी राजापाशी मोठ्या काकुळतने विनति केली

आस्तिक मुनीची ती विनति ऐकून राजा विचारात पडला एकदम त्यास 'होय, 'नाही' म्हणवेना. काय उत्तर द्यावे याविषयी त्यास काही मुचंता म्हणून त्याने तेथील ब्राह्मणाचा सटला विचारला ही गोष्ट आयतीच आस्तिकाच्या पथ्यावर पडली या सधीचा फायदा घेऊन त्यानी तेथील काही ब्राह्मणांची भेट घेतली आणि त्यास आपणाकडे वळवून घेतले. त्याचा परिणाम असा झाला की, अखेर त्या ब्राह्मणांनी आस्तिकाची विनति मान्य करण्याचा सल्ला दिला त्याप्रमाणे राजाने तो सटला मान्य करून ते सत्र तेवढ्यावरच थाप्रविले व सत्राची परिसमाप्ति करण्यात आली अर्थात ज्याचेसाठी एगडा खटाटांप करून ने सत्र चालविण्यात आले होते, तो तक्षक मात्र त्या सकटातून सहिसलामत सुटला । (आदीपर्व अ. ५६)

काही दिवसांनी राजाच्या कानावर अशी गुणगुण येऊ लागली की, ते सर्पसत्र थाप्रविणेचा सल्ला देण्यात ब्राह्मणाचा काहीतरी स्वार्थ होता. प्रथम ही गोष्ट त्यास खरी वाटेना पण आपल्या वापाच्या-म्हणजे परीक्षिताच्या-वाचतीतहि अमाच काहीसा प्रकार घडून आला होता. हा विचार त्याच्या डोळ्या-

पुढे येऊ लागताच त्याची मनस्थिति हळुहळू साशक वनत चालली परिक्षित सात दिवसात सर्पदशाने मरण पावणार, ही बातमी त्यावेळी एका काश्यप नावाच्या ब्राह्मणास कळल्यावरून तो आपल्या मंत्रविद्येच्या जोरावर राजाचे प्राण वाचवून त्याच्याकडून खूप संपत्ति उकळावी, या हेतूने राजाकडे यावयास निघाला असता तक्षकाने त्यास मयेच गाठून, तो मागेल तितके द्रव्य त्यास देऊन त्याला परत लावून दिले होते (आदिपर्व ४३) ही गोष्ट जनमेजयास आधीच कळून चुकली होती तो विचार आता जागृत होऊन येथेहि तसा प्रकार झाला नसेल कशावरून असा सशय येऊन तो वेचून झाला दिवसेदिवस राजाचे मन अधिकाधिक सशयग्रस्त होऊ लागले आणि त्या मानाने जुन्या ब्राह्मणावरील त्याची श्रद्धा व भक्ति ढासळत जाऊन, तेथे अविश्वास व औदासिन्य याची दाट छाया पसरत चालली अर्थात ही झळहि थोड्याबहुत प्रमाणात त्याचे पुरोहित वंशपायनासहि लागल्या-शिवाय राहिली नाही

जनमेजय याप्रमाणे मनातून उदास व विषण्ण वनला असता जनकाच्या यज्ञातील हकीगत त्याच्या कानावर आली व तेथे याज्ञवल्क्यानी दाखविलेले कर्मकौशल्य व दक्षिणेच्या वाव-तीतील तेजस्वीपणा ऐकून राजाची याज्ञवल्क्यावर श्रद्धा जडली व त्यास आमंत्रण पाठवून आपल्या घरी आदराने बोलावून घेतले

याज्ञवल्क्य राजाचे आमंत्रणावरून मिथिलेहून हस्तिनापुरास आले. याज्ञवल्क्याचे दर्शन होताच राजाच्या मनात त्याच्या विष-यीचा आदरभाव अधिक उचवळून आला केवढी शांत व तेजस्वी त्याची ती मूर्ति ! याज्ञवल्क्याची शरीरकाति व मुखसौंदर्य होतेच

तसे आकर्षक शात व प्रसन्न मुद्रा, उच नि विशाल भाला, तेजस्वी व टपोरे डोळे, सरळ नाक, भरीव गाल, शुभ्र दंत, आणि मुखावर विलसणारे दिव्य प्रह्लावर्चस्व तेज, तशात तेजस्वी आकृतीला अलौकिक विद्येची, दिव्य मंत्र प्रभावाची, आणि अपूर्व कर्मकौशल्याची सुंदर व स्वर्गीय जोड मिळाल्यामुळे गुणग्राहक जनमेजयाचे गुणी व उदार मन तेथे आकर्षित झाले.

या भेटोचा परिणाम असा झाला की, पुढे याज्ञवल्क्याचा सहवास जसजमा होत व वाढत गेला, तसतसा वैशंपायन याच्या विषयीचा आदरभाव ढांसळत चालला जनक राजाच्या यज्ञात पदरी अपयश आले असूनहि वैशंपायनानी दाखविलेला स्वार्थी व सजु-जितपणा जनमेजयाच्या मनास विलकूल आवडला नाही मृप्रिय राजाच्या घरी त्याने देऊ केलेली गजात लक्ष्मी स्वाभिमानाभ डिवचल्यामुळे झिडकाटन देणारे मानी याज्ञवल्क्य कोणीकडे आणि यज्ञसमारंभात अपयश आले तरी दक्षिणेसाठी डोऱ्यात राख घालून नमताहट्ट व रागा करणारे वैशंपायन कोणीकडे ? गुरुची आज्ञा स्वतः कष्ट सोमून तटीत नेण्यास हिरीरीने पुढे येणारे गुरुभक्तिपरायण आज्ञाधारक याज्ञवल्क्य कोणीकडे आणि रागाच्या भरात भलताच ग्रह करून घेऊन, दिलेली विद्या परत मागून क्षुद्रबुद्धीचे प्रदर्शन करणारे वैशंपायन कोणीकडे ? दोघेहि ऋषितुल्य महापुरुषच खरे पण उभयतांच्या अंतरंगात वेवडा फरक ! अशा प्रकारचे तुलनात्मक विचार जनमेजयाच्या मनात अधुन मद्धन येऊन सर्पसनातील अपयशाचा दोष त्यावेळच्या दरवारातील ब्राह्मणावर-विशेषत वैशंपायनावर-दिवसेदिवस बळावत जाऊन, राजाचे मन एका परीने त्याच्याविषयी उदासीन बनत चालले

जनमेजय राजे व याज्ञवल्क्य या दोघामध्ये प्रेमादराचे निकट नाते वाढीस लागले. हे दृश्य वैशंपायनास मुळीच आवडले नाही, अजून राजपुरोहिताचे नाते त्याचे राजवाड्यात कायम होतेच. त्याचा

फायदा घेऊन व सधि साधून त्यानी याज्ञवल्क्याशी सवध ठेवणे हे बरे नाही, असे एकदोन वेळा सागून पाहिले पण जनमेजयानी तिकडे कानाडोळाच केला वैशंपायनाचे मन अधीर व वेचैन होत चालले पुन एवदा राजाला गाठून त्याची चागली कानउघाडणी करावी या हेतून त्यानी एकातात राजाची भेट घेतली ' याज्ञवल्क्याला जवळ करणे म्हणजे लोकात गैरमजज पमर-विणे आहे, सनातन धर्मागी द्रोह करणे आहे व आपल्या उज्वल परपरेला खीळ घालून धर्माने ढवळाढवळ करणे आहे ही गोष्ट राजकर्त्यास हिताची नाही लोकांच्या धर्मसमजुतीना डिवचले म्हणजे जनताक्षोभ कोणत्या थरास जाईल, याचा नेम सागवत नाही ' जसे म्हणून राजाच्या हितासाठीच आपण ही भेट घेतली जसे त्याना चक्क सागून पाहिले

जनमेजय राजे मोठे सूर्ज व मोठे धोरणी होते वैशंपायनाचा कावा त्यानी चट्टिशी ओळखला वैशंपायनाविषयी त्याच्या मनात जे घोळत होते, तच आता त्याना प्रत्यक्ष अनुभवास आले. याज्ञवल्क्याचा दिलदार स्वभाव व या राजपुरोहिताची असहिष्णुवृत्ति या दोहोचे नित्र त्याच्यापुढे चक्क उभे राहिले याज्ञवल्क्या-विषयी मात्र त्याचा आदर-भाव आता अधिकच वाढला

पुढे त्यानी काही दिवसानंतर एक पौर्णिमास यज्ञ आरभून त्यात वैशंपायनास न बोलावता, याज्ञवल्क्यास बोलावले ही बातमी वैशंपायनास समजताच स्वारीचे पित्त खवळले ! रागाने लाल होऊन पाय आपटीतच ते यज्ञमंडपात आले आणि तो यज्ञसमारंभ पाहून राजास व याज्ञवल्क्यास अद्वातद्वा बोलून व शिऱ्याशाप देऊन, स्वारी नणतणतच तेथून निघून गेली ! (वायु १९, २५०-२५३) जनमेजय राजास हा प्रकार कसा-साच वाटला नि तेव्हापासून पुढे त्यानी त्या राजपुरोहिताचा नाद अजिवात सोडून दिला

वृक्ष फोंफावत चालला

जनमेजय राजे मनाचे मोठे थोर, स्वभावाने अत्यंत उदार, बुद्धिमान व सदाचरणी असून, शिवाय राजघर्माला शोभणारे शौर्य, धैर्य, पराक्रम इत्यादि गुणात ते सर्वांत वरचढ होते आपल्या पित्याला कपटाने मारणाऱ्या तक्षकाचा सूड घेण्यासाठी व सर्पजातीचा निपात करण्यासाठी म्हणून सर्पसत्र आरभून त्यात सर्पजातीचा धुव्वा त्यानी उडवून दिला होता शेजारच्या सर्व राजावरहि त्यानी मोठा दरारा वसविला असून त्यावेळी ते राज-राजेश्वर सार्वभौम सम्राट झाले होते याचा परिणाम असा झाला की, पुढे लवकरच त्यानी याज्ञवल्क्याचे कर्मकौशल्य व अगाध विद्वत्ता पाहून अत्यंत खुप होऊन ते त्याचे पूर्ण अनुयायी व कंवारी बनले व त्यानी उघड उघड शुक्लयजुर्वेदाचा स्वीकार व पुरस्कार केला ।

अद्यापपर्यंत या नववेदाला थोर थोर आचार्यांमधून व राजे लोकाकडून मिळावी तशी मान्यता मिळाली नव्हती पण प्रत्यक्ष जनमेजय राजेच शुक्लयजुर्वेदाचे कंवारी व अभिमानी झाल्यावर मग त्या वेदाला नाव ठेवण्याचे धारिष्ट कोण करणार ? वैशंपायनानी मात्र या वेदामबधी कुत्सित बुद्धीने नाही नाही ती किटाळें उपस्थित करून आकाशपाताळ एक केले पण दुर्दैवाने ती सगळी विरली जाऊन अखेर योगीश्वराचा शुक्लयजुर्वेद राजमान्यहि व लोकमान्यहि झाला तो झालाच ।

याचा परिणाम म्हणजे मोठमोठघायज्ञप्रसंगी याज्ञवल्क्यास

अध्वर्यूंचे प्रतिष्ठित स्थान मिळू लागले व त्याचा शुक्लयजुर्वेद सूर्याप्रमाणे चमकू लागला जिकडे तिकडे राजदरवारात राज-नाड्यात, व समाजात वाजसनेयाचा प्रवेश होऊन, तेथ त्यांना मानमान्यता मिळू लागली ! जनमेजयानी खुद्द आपल्या मुलाला म्हणजे शतानीकाला शुक्ल यजुर्वेद पढवण्याम योगीश्वराच्या आश्रमात नेऊन ठेविले

याप्रमाणे त्यांनी पुढे अनेक मोठमोठ्या यज्ञात अध्वर्यूंचे काम करून, ते सर्व यशस्वी करून दाखविले गोदावरी तीरावर पुण्यस्तंभ क्षेत्रात एक मोठा यज्ञ झाला. त्यात याज्ञवल्क्यानीच अध्वर्यूची जागा मंडित केली होती पुढे नर्मदातीरावर मित्रविद गावात तसाच एक मोठा यज्ञ झाला तोहि त्याच्या दिग्दर्शनानच झाला याप्रमाणे अनेक ठिकाणी अनेक यज्ञात प्रमुख भाग घेऊन ते सर्व लहान मोठे यज्ञ पूर्ण यशस्वी करून दाखविले (आन्हिन सूत्रावलि पृष्ठ ३८५) त्याच्या यज्ञकौशल्याची कीर्ति जगभर पसरून जो तो आता शुक्लयजुर्वेदाची महति वर्णन व वांतुक मुक्तकठाने करू लागला, याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की, वैशंपायनाच्या यजुर्वेदाला वृष्णपक्षाची वळा येत चालली आणि त्यापरोपरच याज्ञवल्क्याच्या यजुर्वेदाला शुक्ल-पक्षाची कांति सुलू लागली चंद्र निस्तेज पडत चाडला व सूर्य झळकू लागला ! कालाय तस्मै नम हेच तत्त्व येथेहि खरे ठरले.

सत्यानृताची अदलाबदल

अशाच एका यज्ञप्रसंगी याज्ञवल्क्यानी एक बोधप्रद गोष्ट सांगितली, ती अशी - देव व असुर हे प्रजापतीचे मुलगे असल्यामुळ त्यांच्या जिदगीचे म्हणजे वाणीचे वारस झाले सत्य व अनृत यांच्या मिश्रणाने वाणी झाली असल्यामुळ प्रथम देव व असुर दोघेहि खरे खोटें बोलत असत निर्भेळ असत्य असे दोघांच्या ठिकाणीहि नव्हते म्हणजे ते प्रसंगी खरेहि बोलत व प्रसंगी खोत्रेहि बोलत म्हणून ते दोघेहि सारखेंच होते

तथापि देवाचा ओढा सत्याकडे अधिक असे अमुराची गोष्ट यांच्या अगदी उलट होती. पुढें पुढें दिवस जसजसे जात चालले, जसतसा देवाना असत्याचा तिटकारा येऊ लागला व त्यानी असत्य टाकून देऊन सपूर्ण सत्याचीच काम धरली अमुरानी यांच्या उलट वर्तन केले त्यांना सत्याचा कंटाळा आला आणि म्हणून त्याचा त्याग करून सपूर्ण असत्याचीच वाजू त्यानी धरली याचा परिणाम पुढे असा झाला की, अमुरामंत्र्ये जें सत्य होते, त्यान विचार केला की, अमुरानी आपणास अजिघात टाकून दिले असून देव मात्र सर्वमंत्र्यी मत्यास चिकटून आहेत. ज्या अर्थी देवाकडे निर्भेळ मत्यच आहे तेव्हा आपणाहि तिकडेच जावे हे बरे असे म्हणून, अमुराकडे ज सत्य होते, ते त्यांना सोडून देवास जाऊन मिळाले ।

आता देवाकडे जें असत्य होते, त्याने असा विचार केला की, 'अमुरानी सत्याचा त्याग करून ते असत्यालाच पूर्ण चिकटून

आहेत शिवाय देवानी आमचा त्याग केल्यामुळे, तेथ आता अधिक राहण्यात स्वारस्य नसून, असुराजवळ जाऊन राहणे यातच मौज आहे । ' यामुळे देवाकडील असत्य त्यांना सोडून असुराकडे येऊन राहिले.

एकदरीत देवाकडे ज राहिले त पूर्ण सत्यच राहिले अर्थात् देव सत्यच बोलू व आचरू लागले व असुर हे असत्यच बोलू व आचरू लागले । तेव्हापासून देव हे सत्य व असुर हे असत्य असे म्हणण्याचा परिपाठ पडला (सत्य देवा अनृत असुरा ' श प)

आता याचा परिणाम असा झाला की, देव हे सत्यव्रत असल्यामुळे ते प्रथम क्षुद्र व दरिद्री असेच राहिले आणि म्हणून जो दक्ष राहून नेहमी सत्यच बोलतो, तो प्रथम क्षुद्र व दरिद्रीच राहतो, पण पुढे मात्र तो खानीने योग्यतेस चढून भरभराट पावतो देवहि पुढे मोठ्या योग्यतेस चढून तत्त्वाप्रमाणे अखेर भाग्यवान व सुखसंपन्न झाले

आता असुराची गम्मत पहा त्यांनी फक्त असत्याचीच वाजू उचलली तरीदेखील 'मुखातीस त्याची चागली भरभराटहि झाली जें खोट बोलतात त्याचीहि प्रथम अशीच भरभराट होत असते पण शेवटी मात्र त्याचा अव पात हटकून होतो असुराचा शेवटी तसाच अव पातच झाला ।

बोधार्थ हा की, जे देववृत्तीचे आहेत ते सर्व सत्यच बोलतात व जे असुरवृत्तीचे आहेत ते सर्व असत्यच बोलतात. (श प ९-५-९ ते १६)

सम्राट जनमेजयांचा अश्वमेध यज्ञ

याज्ञवल्क्याचा आता मिथिलेत वाय अगर हस्तिनापुरान वाय जिकडे तिकडे गौरव व जयजयकार चालला असताना जनमेजय सम्राटांनी एक मोठा अश्वमेध यज्ञ करण्याचे योजून त्याप्रमाणे कामास मुरुवातहि केली अर्थात ही सर्व तयारी प्रत्यक्ष याज्ञवल्क्याच्या सलल्याने व त्याच्याच देखरेखीखाली करण्याचे ठरविण्यात आले, आणि पुढे थोड्याच अवधीत सर्व सिद्धता झाली लागलीच अश्वमेध जाहीर करण्यात आला या खेपेस राजपुरोहित वैशंपायन यास अजिवात वगळण्यात आले होते

अश्वमेध यज्ञ फक्त सार्वभौम राजालाच करता येतो, इतरांना तो करता येत नाही राजा जेव्हा पृथ्वीपति अमेल अथवा महा-वलाड्य असून शत्रूवर मोठा विजय संपादन करील, अशा वेळीच तो करावयाचा असतो हा यज्ञसमारंभ म्हणजे वैदिक लोकांची एक महापर्वणीच असते देशातील सर्व लहान थोर माडलिय राजे-रजवाडे, मोठमोठे सरदार-जहागिरदार, शेट-सावकार, शासी-पंडित, पाठक-पुरोहित वगैरे सर्व प्रसिद्ध लोक या समारंभात हटकून उपस्थित असावयाचे शिवाय चांगले गवई, नामावित कलावत, कुशल कारागीर, जादूगार, कलावत इत्यादि अनेक व्यवसायाच्या व अनेक प्रकारच्या लोकांची गर्दी यावेळी उसळलेली असते मग प्रेक्षकांचा व इतरेजनांचा केवढा प्रचंड लोढा लोटत असेल, याची नुसती कल्पना केलेलीच वरी.

दुर्दैवाने हा प्रचंड राष्ट्रीय महोत्सव आज आपल्यातून अदृश्य झाल्यामुळे त्याच्या ऐश्वर्याची, वैभवाची व समारभाची वाचकास यावी तशी कल्पना येणे शक्य नाही म्हणून प्रत्यक्ष जरी नसलीतरी निदान शब्दचित्र रेखाटून तरी त्याची अशतः पण अधुरु अशी ओळख करून द्यावी, या उद्देशाने त्याची आम्ही थोडक्यात माहिती करून देत आहोत

वैदिक धर्मात जशी देवोपासना आहे तशीच तेथे ऐहिक समाजकारण व राजकारण हेहि आहेत तो धर्म जागतिक व पारमार्थिक या दोनहि विषयावर नजर ठेवणारा असून यथा-प्रमग त्या त्या विषयावर त्याचा विशेष भर व कटाक्ष असतो तो विश्वव्यापी व विश्वसग्राहक धर्म असून त्याचा तेजस्वीपणा व अष्टावधानीपणा हे गुण अद्वितीय व अतुलनीय आहेत त्याची सर्व शक्ति व तेजस्वी वृत्ति एका यज्ञसंस्थेत केंद्रित झाली असून अश्वमेध हा त्यातला प्रमुख यज्ञ आहे या वैदिक धर्मातील यज्ञसंस्थेकडे बौद्ध अगर जैन यांच्या द्रुपित भावनेच्या दृष्टीने न पहाता, तेजस्वी वैदिक आर्येदृष्टीने पहाण्यास शिकले पाहिजे कारण असे की, बौद्ध किंवा जैन धर्म हे राजकारणी धर्म नव्हेत त्यांना राजकारण वावडें आहे. ते सन्यासवृत्तीचे, शांत व सात्विक असे धर्म आहेत वैदिक धर्माची गोष्ट तशी नाही तो अष्टावधानी व अष्टपैलू असा परिपूर्ण धर्म आहे. त्यात प्रपचहि आहे नि परमार्थहि आहे. त्यात समाजकारण, राजकारण, व्यक्तिगत विकास आणि सामाजिक धारणा ही सर्व आहेत. व्यक्तीच्या, समाजाच्या व राष्ट्राच्या उत्कर्षाला व उद्धाराला ज्या गोष्टीची, विचाराची व आचाराची अपेक्षा व आवश्यकता असते, त्या सर्वांची बीजभूत तत्त्वे या यज्ञसंस्थेत पूर्ण सामावलेली

आहेत, हे सूक्ष्मदृष्टीने व समतोल बुद्धीने त्याचा अभ्यास करणाऱ्या विचारवताना तेव्हाच दिसून येईल आणि म्हणूनच 'यज्ञे सर्वम् प्रतिष्ठितम्' असे वैदिक ऋषींनी आव्हान दिले आहे ते सार्यंच आहे याची प्रचीति पहावयाची असल्यास वाचकानी प्रस्तुत ग्रथाच्या टिखकाचे याज्ञवल्क्य दर्शन (शतपथ परिचय) हा ग्रंथ अवश्य पहावा

हा अश्वमेध वैदिक आर्यांचा इहलोकातील सर्वश्रेष्ठ धार्मिक समारंभ व राजकीय महोत्सव होय या महायज्ञात राष्ट्रातील सर्व वंभन, सर्व संपत्ति, सर्व सौन्दर्य, सर्व सामर्थ्य, सर्व कलाकौशल्य फार काय सर्व दर्शनीय व प्रेक्षणीय गोष्टी एकत्र पहावयास सापडतात वैदिक धर्माचे श्रेष्ठ व तेजस्वी स्वरूप प्रकट होत ते येथेच अर्थात हा अश्वमेध म्हणजे वैदिक लोकांच्या विद्वत्तेचे, सामर्थ्याचे व ऐश्वर्याचे एक मनोहर प्रदर्शनच होय असे म्हणता येईल ' राजा वा एष यज्ञाना यदश्वमेध ' असे म्हटले आहे ते उगीच नव्हे. हा समारंभ अेकज चाळीस दिवस सतत चालू असतो

या अश्वमेध यज्ञाचा मुख्य मंडप मोठा विस्तीर्ण असून तो ध्वजपल्लवानी सुशोभित केलेला असतो हा मंडप अग्निष्टोम अगर सोमयज्ञ मंडपाच्या धर्तीवरच उभारलेला असून तो निरनिराळ्या प्राचीनशाळा, हविर्धान, आग्नीधरीय व मार्जालीय अशा पाच लहान मोठ्या मंडपाचा मिळून अेक सलग झालेला असतो. प्राचीन शाळेत आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि या तीन श्रौताग्नीच्या तीन वेदी स्थापन केलेल्या असतात या प्राचीन शाळेच्या पूर्वेस सदोमंडप असून तेथे यज्ञपुरोहित व इतर विद्वान ब्राह्मण मंडळीस उठा वसावयाची व्यवस्था केलेली असते.

सचाराथं सोडलेला घोडा यथेच्छ सचार करून वर्षाअखेर पुन स्वस्थानी परत आल्यावर अश्वमेधाच्या मुख्य अनुष्ठानास मुरवात होत हे अनुष्ठान सत्तावीस दिवस चालते सुत्याह दिवशी हा अश्वमेधातला मुख्य दिवस—राजा सुवर्णालकाराने शृंगारलेल्या रथात उची व उत्तमोत्तम वस्त्रे परिधान करून शृंगारलेल्या चार घोड्यांच्या रथात चढून वसतो अश्वमेधीय घोडा सुवर्णालकाराने नसशिखात शृंगारलेला असतो तो रथ मिरवीत पूर्वस एका ठराविक अंतरापर्यंत जाऊन पुन परत फिरतो

परत आल्यावर त्यास रथापासून मोकळे करण्यात येते नंतर त्या अश्वमेध घोड्यास राजाच्या राण्यानी तुपाने चागले माखून व चोळून काढल्यावर त्यास प्रोक्षण करून, त्याचे पर्यग्निकरण करण्यात येत याचवेळी इतर पशूंचेहि प्रोक्षण व पर्यग्निकरण विधि आटपून घेण्यात येतो पर्यग्निकरण झाल्यावर घोड्याचे सज्जपन करण्याच्या ठिकाणी दर्भ पसरून त्यावर सुवर्णाचा पत्रा ठेवून त्यावर वस्त्र पसरतात आणि त्या वस्त्रावर घोड्यास आणून निजविण्यात येते घोड्याला मारण्याचे शस्त्र सोन्याचे, पर्यग पशूंना मारण्याचे रुप्याचे व इतर पशूंना मारण्याचे लोखंडाचे असते

यज्ञमंडपात हे सवनीय पशु बाधण्यासाठी एकवीस खाव पुरलेले असतात त्यापैकी मधल्या खावाला अग्निष्ठ अशी सजा आहे या अग्निष्ठ यूपस सतरा पशु बाधलेले असून बाकीच्या वीस यूपस प्रत्येकी सोळा सोळा याप्रमाणे एकदर तीनशे वीस पशूंची योजना केलेली असते या सवनीय पशूमध्य घोडा, बैल, बोकड, हरीण, बोलहा, मुगूस, हस, बक, गरुड, चक्रवाक, तित्तिर, घुबड, वेडूक, साप, वाघ, सिंह, सुसर,

मासे; कांसव इत्यादि नाना जातीचे, नाना तऱ्हेचे व नाना रंगाचे ग्राम्य व वन्य असें अनेक प्राणी असतात. या सर्व पशूंची संख्या एकंदरीत सहागे नऊ भरते. अश्वमेधाच्या मुख्य म्हणजे मधल्या दिवशीच एकंदर ६०९ पशूंची योजना केली जाते. तथापि त्यांना संस्कार केल्यावर त्यांतील सारे वन्य व कांहीं ग्राम्य पशू व पक्षी सोडून दिले जातात. या यज्ञास फाल्गुन शुद्ध अष्टमीस सुरवात करतात. आणि शेवटच्या दिवशी अवभृत् स्नानाचा याटाचा समारंभ होऊन, यज्ञसमाप्ति होतें. (महीधर भाष्य).

प्रथम अश्वमेधीय घोडा प्रजापति देवतांसाठीं मारण्यांत येतो. त्याच सुमारास इतर पशूहि मागेपुढे निरनिराळ्या देवतांप्रित्यर्थें मारण्यांत येतात. फक्त या अश्वमेध यज्ञांतच ही एवढी पशुसंख्या आहे. इतर ठिकाणी अगदी वेताचीच असते. इतरवेळीं अधिकांत अधिक म्हणजे सतरा पशू असतात. आणि तेंहि सर्व वोकटच (अज) असतात. बुद्धवाङ्मयांत तिस्रटमीठ लावून जें यज्ञविषयक वर्णन करण्यांत आलें आहे तें खरें नाही. तें सर्वच अतिशयोक्तिनें व विपरीत भावनेनें भडक रंगांत सांगण्यांत आल्यामुळें ते वैदिक यज्ञाचे यथार्थ वर्णन नव्हें. फक्त त्यावेळी सामान्य जनतेचे यज्ञविषयक मन दूषित करून तत्संबंधीं घृणा उत्पन्न करण्याचा व बौद्धधर्माची नसती प्रौढी व महति गाण्याचा तो एक स्वार्थी व दुष्ट कावा आहे.

हा अश्वमेध यज्ञ म्हणजे सर्व यज्ञांचा राजा आहे. ' राजा वा एष यज्ञानां यदश्वमेधः ' असें शतपथांत म्हटलें आहे; तें अगदीं यथार्थ आहे. हा यज्ञसमारंभ एकूण एक वर्ष व चाळीस दिवस चालतो. यावरून या यज्ञाचें विशाल स्वरूप तेथील अनेक प्रकारचें

विधि, व अपरिमित यज्ञसाधने याची अधुक कल्पना करता येण्यासारखी आहे थोडक्यात म्हणजे तेथील तेजस्वी वृत्तीचे, अगाध कर्मोपासनेचे, विविध देवतोपासनेचे, अपार औदार्याचे, अद्भूत कल्पनाशक्तीचे, अपूर्व साहसाचे, सूक्ष्म सृष्टिज्ञानाचे, प्रभावी राजकारणाचे, अजिंक्य राष्ट्रसामर्थ्याचे, अपार ऐश्वर्याचे, विविध कलाकौशल्याचे, सुंदर प्रदर्शन डोळ्यापुढे उभे राहून वैदिक आर्यांच्या लोकोत्तर कर्तव्यगारीवद्दल व पौरुषावद्दल अभिजात हिंदू अतः करणात क्षणभर तरी आश्चर्य, आनंद व कौतुक यांच्या मधुरलहरी उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत अश्वमेधाचे हे जे एवढे लावलचक विवेचन केलेले आहे, ते आधुनिक भारतीयांना प्रत्यक्ष जरी नाही, निदान शब्दचित्र रेखाटून तरी त्यांना प्राचीन पूर्वजांच्या प्रभावी व तेजस्वी जागतिक व पारमार्थिक जीवनाविषयी अशत तरी कल्पना यावी म्हणून केले आहे

आता जाता जाता या यज्ञाची फलश्रुति नागून हा विषय हातावेगळा करतो. 'तरति सर्वपाप्मान, तरति ब्रह्महत्या यो अश्वमेधेन यजने' - जो अश्वमेध करतो, तो सगळी पातके तरून जातो एवढेच नव्हे, तर ब्रह्महत्या दोषापासूनहि तो मुक्त होतो. व त्याच्या सर्व कामना पूर्ण होतात, असे श्रुतीत सांगितले आहे. (श प. १३-३-११)

वैशंपायनांचा कुत्सित डाव !

केवढा मोठा अश्वमेध ! तो सम्राट जनमेजय करतात आणि राजपुरोहित वैशंपायनाना तेथे कोणीच विचारीत नाहीत हे आहे नरी काय ? शिष्य याज्ञवल्क्य तेथे सर्वाधिकारी आणि गुरु वैशंपायन म्हणजे कोणीच नव्हे ? केवढे हे धाडस ! आणि कोण हा याचा अन्मान ! सार्वभौम जनमेजयाच्या अश्वमेधासारख्या सर्वश्रेष्ठ यज्ञात आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अध्वर्यत्वाचे श्रेष्ठ स्थान आणि आपल्याला अजीवात छोट केवढा हा जनमेजयाचा उद्दामपणा नि केवढे हे वैशंपायनाना लालन !

वैशंपायन म्हणजे काही लहानसहान प्रमथ नव्हते त्याची पकड नत्कालीन ब्रह्मवृंदावर अत्यंत जबरदस्त होती हा यज्ञ होता होईती हाणून पाडावा व याज्ञवल्क्याचे नाक ठेचून काढावे, असा मनात कुत्सित विचार करून त्या रोखाने त्याचे कारस्थान आता गुप्त रीतीने चालू झाले राजसत्तेच्या जोरावर जें काही करता येण्यासारखे होते त्याचा तेथे निरपाय होता पदरी नालस्ती येण्याचा तो प्रसंग होता म्हणून वैशंपायनानी शहाणपणाने निराळाच डाव टाकला यज्ञात पुरोहित लागतात, त्याशिवाय यज्ञच होऊ शकत नाही हे मर्मस्थान त्यानी अचुक ओळखले व तेथे प्रहार करण्याचे ठरवून, त्याप्रमाणे त्यानी ते स्वतः राजपुरोहित असल्यामुळे त्याचे वजन वाजसनेयाखेरीज इतर ब्राह्मणावर चागले होते हस्तिनापुरातील व आसपासच्या प्रदेशातील ब्रह्मवृंदागी गुप्तरीतीने खलवतें करून ऐनवेळी या सर्व सनातनी

ब्राह्मणानी जनमेजयाच्या यज्ञावर कडकडीत वहिष्कार पुकारला. आणि अेका वाजसनेयाखेरीज इतर कोणत्याहि शाखेचे ब्राह्मण यज्ञास जाणार नाहीत अशी व्यवस्था केली आपला अपमान व अपराध करणाऱ्या या जनमेजय व याज्ञवल्क्य या उभयताना जवळ जवळ कायमचे वाळीतच टाकल्यासारखे त्यानी आता करून सोडले

राजे जनमेजय व याज्ञवल्क्य झाले तरी तितकेच खवीर व निश्चयी होते. आणि याज्ञवल्क्य म्हणजे तर प्रत्यक्ष मेरुचा अवतार. ते अशा पुरोहिती घाकाला थोडेच भीक घालणार होते हस्तिनापुरातील ब्राह्मणानी ऐन वेळी दगा दिला म्हणून ते काही कचरले नाहीत की, डगमगले नाहीत हस्तिनापुरात व आसमतातील प्रदेशात जसे वैशंपायनाचे वजन होते, तसेच त्याचेहि वजन काशी, कोसल व विदेह प्रांतातील ब्राह्मणावर होते. शिवाय जनकराजे त्याचे परममित्र आणि जनमेजय हे तर त्याच्या पूर्ण वचनात होते त्यानी आपल्या शिष्य मडळीतूनच निरनिराळी यज्ञवर्माकिरिता लागणारी ऋत्विज मडळी तयार केली, आणि इद्रोतदेवाप यांस आपल्या वाजूस वळवून घेऊन, त्याची होतृस्थानी नेमणूक केली थोड्याच अवधीत रात्रदिवस खपून यज्ञसमारभाची सर्व सिद्धता जय्यत तयार करून ठेवली

यज्ञाचा मगल दिवस उजाडला, आणि यज्ञमंडपाच्या महाद्वारावर पहाटेस चौघडा मगल सुरात आलापू लागला. पुरोहित मडळी जमू लागली याज्ञवल्क्य इद्रोतदेवापास वरोवर घेऊन मंडपात उपस्थित झाले अनेक राजराजेश्वर व जनमेजय महाराजहि मागोमाग आलेच सर्व तयारी सिद्ध झाली आणि यज्ञसमारभास मोठ्या उत्साहाने प्रारंभ झाला. तसाच तो पुढें एक वर्ष आणि

चाळीस दिवस पर्यंत मोठ्या थाटानें, नेटानें व उत्साहानें चालून यशस्वी रीतीनें पूर्ण करण्यांत आला. याज्ञवल्क्यांनी जो पूर्ण करून दाखविला म्हणून जनमेजय राजे खुप झाले. वाजसनेयांच्या यशाची नोंदत झडूं लागली. याज्ञवल्क्य विजयी झाले. आणि सम्राटांनीं त्यांचा मोठा गौरव केला.

आतां इंद्रोतदैवाप हा जनमेजयाच्या अश्वमेध यज्ञांत पुरोहित होता, याला आधार शतपथांत पुढीलप्रमाणे दिला आहे. 'एतेन हेन्द्रोतो दैवापः शौनकः। जनमेजयं पारिक्षित याजयाञ्चकार तेनेष्ट्वा सर्वा पापकृत्यां सर्वा ब्रह्महत्यामपजघात सर्वा ह वै पापकृत्यां सर्वा ब्रह्महत्यामपहन्ति योऽश्वमेधेन यजते। (१३-५-४-१) इंद्रोतदैवाप याने पारिक्षित जनमेजयाकडून अश्वमेध यज्ञ करविला. ह्या वचनाला महाभारतांतूनहि पुष्टि मिळते, भारतांत म्हटलें आहे कीं,— ' एवमुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम् । याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शौनकः ॥ ' (महाभारत, अ. १४९) या दोन वचनांवरून इंद्रोतदैवाप यानें जनमेजयाकडून अश्वमेध यज्ञ करविला हें निर्विवाद स्पष्ट होत आहे.

हा अश्वमेध यज्ञ सफल व यशस्वी झालेला पाहून जनमेजयाला फार आनंद झाला. वैशंपायनांच्या बहिष्काराला दाद न देतां, एकट्या याज्ञवल्क्यांनीं आपल्या जवाबदारीवर तो महायज्ञ आपल्या कर्मकौशल्यानें व अपूर्व बुद्धीचातुर्यानें पूर्ण यशस्वी करून दाखविला, हें पाहून जनता त्यांचें कौतुक करीत त्यांना घन्यवाद देऊं लागली. जनक राजालाहि या गोष्टीनें मोठा आनंद चाटला. हस्तिनापुर तर त्यांच्या जयजयकारानें व आनंदघोषानें सर्वत्र दुमदुमून गेलें होतेंच या अश्वमेधाचा समारंभ व्यवस्थित व यशासांग पार पडल्यामुळें आणखी एक तसाच यज्ञ करून

दासविण्याची सम्राटाला इच्छा झाली आणि लवकरच पुन दुसरा यज्ञहि करण्याच जाहीर करण्यात आले.

या यज्ञातहि अध्वर्यवत्वाची माळ अर्थात् पुन याज्ञ-
वक्याच्या गळघातच पडली पण या खेपेला इद्रोतदेवापाऐवजी
तुरकावपेय हे होतृस्थानी होते याविषयी ऐतरेय ब्राह्मणात
दासला आढळतो तो असा 'एतेन ह वाऽऐद्रेण महाभिषेकेण
तुर कावपेयो जनमेजय पारिक्षितमभिषिपेच तस्मादु जनमेजय
पारिक्षित समत सर्वत पृथ्वी जयन्परियायाश्वमेध्येनेजे ।' (ऐ
वा ८ २१) या वचनावरून पहाता जनमेजयानी एक अश्वमेध
केला ही गोष्ट निखालस सिद्ध होत आहे वायु व मत्स्य
पुराणातूनहि निःसंशय यास पुष्टी मिळत आहे वायुपुराणातील
'परिक्षित्तनयश्चापि पौरवो जनमेजय । द्विरश्वमेधमाहृत्य ततो
वाजसनेयकम् । प्रवर्तायित्वा तद्वह्य त्रिखर्वी जनमेजय ॥ (अ
९९, २५४) असे सांगितले आहे पारिक्षित यात जनमेजयान
दोन अश्वमेध यज्ञ केले, अमे म्हणून त्यात वाजसनेयक म्हणजे
याज्ञवल्क्य याचा सबंधहि दासविण्यात आला आहे, पूर्वीप्रमाणेच
हाहि यज्ञ अथपासून इतिपर्यंत यथासाग पार पडला वैशंपायनाचा
वहिष्कार मात्र फुकट गेला धन्य जनमेजय राजे आणि धन्य
त्याची सत्वनिष्ठा व कर्मनिष्ठा ।

स्त्रीचें सख्य हें सख्यच नव्हे !

यजानुष्ठानांत विश्रंतीच्या वेळी पुरोहित लोक सदा-मंडपांत विश्रंतीकरतां म्हणून येऊन बसतात. त्यावेळी यज्ञांतील कांही विषयावर प्रश्न निघून त्यांवर चर्चा चालत असते. अर्थात केव्हां ती गंमतीदार असते; तर केव्हा गंभीर असते. केव्हा केव्हां अत्यंत महत्वाचा विषयहि वादविवादाकरतां निघतो. असाच एक प्रसंग घडला. अग्निमंथनाच्या विषयावरून गोष्ट निघाली असता; अरणी कशाची असावी हा प्रश्न उपस्थित झाला. याज्ञवल्क्यांनी ती अरणी अश्वत्थवृक्षाचीच असावी असें प्रतिपादन करून त्यासंबंधी असलेली एक गोष्ट त्यांनी सांगितली. ती मोठी बोधप्रद आहे.

ती थोडी लाव असली तरी येथे देत आहोत. तीवरून याज्ञ-वल्क्याचे साहित्य शास्त्रातील कुशलत्व, भाषाप्रभुत्व व रसपरि-पोषाची हातोटी याची प्रचिती येते.

उर्वशी ही स्वर्गलोकातील एक प्रसिद्ध अन्सरा होती. मग तिचे रूपलावण्याचें काय वर्णन करावें ? मोहक चेहरा, नाजूक शरीर, गौर, काति, सुवक ठेवण व नवतारुण्य पुरुषाना वेड लावामला मग आता आणखी काय पाहिजे ? सरोखर उर्वशी म्हणजे सौन्दर्याची मूर्तिमंत व मनोहर अशी पुतळीच होती.

ती एकदा सहज स्वर्गलोकांतून खाली मृत्युलोकी आली. आणि इकडे तिकडे फिरत असता अकस्मात मृत्युलोकांतील मदनाचा पुतळा पुररवा तिच्या नजरेम पडला. तिला त्यांच्या सारखे सौन्दर्य आतापर्यंत कोठेंच पहावयास मिळालें नव्हते. राजाकडे तिने प्रथम पाहिले. पुन.पाहिलें दोघांची दृष्टादृष्ट झाली आणि पुढें ? तिचा तोल सुटला आणि ती संपूर्ण प्रेमवश झाली.

पुरुखा अत्यंत सुंदर नि देखणा होता. उच बाधा, तेजस्वी चेहरा, विशाल भालप्रदेश, पाणीदार नेत्र, आणि त्याची आनंदी वृत्ति होती. अशी मूर्ति पाहून कोणती तरुणी मोहवश होणार नाही ? गंधर्व लोकातील अप्सरा झाली म्हणून काय झाले ? तिला स्त्रीहृदय होतेच. शिवाय ती तर तरुण व विलासी होती. सुईचें लोहनुंबकापुढे काय चालणार ? तिच्या अंतःकरणात पुरुखाच्या दर्शनाने चलविचल झाली. व ती प्रेमवेडी बनली. तिच्या सौंदर्याने पुरुखाहि मोहवश झाला.

या प्रसंगाचें पर्यवसान पुढे गोड प्रेमविवाहात झाले. पण कांही अटीवर त्या अटी अशा होत्या. १. पुरुख्याने तिला दिवसातून फक्त तीनच वेळां आर्लिंगन घावयाचे. २. तिच्या समतिशिवाय तिच्याजवळ जावयाचें नाही. ३. एकान्ताशिवाय इतर वेळी तिने त्यास केव्हांहि नग्न स्थितीत पहावयाचें नाही. यापैकी कोणतीहि एक अट मोडली गेली की, उर्वशी पुरुखाजवळ राहूं शकणार नाही. पुरुखाने या अटी कबूल केल्यामुळें प्रेमाचा संसार थाटण्याचे उर्वशीने कबूल केलें; व ती त्याच्या वरोवर गेली.

या प्रेमी जोडप्यांचा संसार मधुर, मोठ्या मुखांत व आनंदात चालूं लागला. निरनिराळ्या सुखविलासांत व आमोद-प्रमोदांत ते प्रेमी जोडपें इतके रंगून गेलें की; उर्वशीला गंधर्व लोकाचें पूर्ण विस्मरण झालें. पुरुखाची राज्यकारभाराची व घरच्या इतर प्रेमळ माणसांची आठवणसुद्धां सपशेल वुजून गेली. पुरुखाला उर्वशी व उर्वशीला पुरुखा या पलिकडे निराळें जग असें राहिलेंच नाही.

अशा प्रेमरंगांत दिवसांमागून दिवस, महिने, वर्षे लोटली.

काही दिवसांनी गधर्वांना तिची आठवण झाली ते म्हणू लागले-
 ' अरे हे काय झाले? उर्वशी गेली कोठे? ती मृत्युलोकातच रागून
 बसली की, काय? कितीतरी काळ लोटला, तिला आमची आठवण
 होत नाही, गधर्व लोकाची शोभाच गेली त्यात एकजण म्हणाला,
 ' अहो ' कसची येते आता ती ! ' तिने राजा पुरुरवाशी विवाह
 केला आहे मात्र काही अटी आहेत त्यातली एखादी मोडली
 गेल्याशिवाय तिची तेथून सुटका होणे शक्य दिसत नाही

दुसरा म्हणाला-छं, ते काही नाही तिला येथ आणलीच
 पाहिजे एखादी युक्ति लढवू म्हणजे झाल ' काही विचार करून
 ते त्या उद्योगास लागले

तुम्ही काही म्हणा, स्त्रियाचा स्वभाव किंचित्तरा सरा
 तशात मूलवाळ नसले की, मग तो भारी विलक्षणच होतो प्रसंगी
 एखादा कुत्रा, माजर, नाहीतर एखादा पोपट असा कोणतातरी
 एखादा प्राणी जवळ वाळवून त्यावर मातृवात्सल्याची तहान
 भागवून घ्यावयाची अशी त्याची स्थिति होते उर्वशी काही याला
 अपवाद नव्हती तिने एक सुंदर वकरा व दोन गोमटी व कोकर
 चाळवली होती त्याजवर ती जीव की, प्राण करी पुरुरवा जवळ
 नसला म्हणजे ती याना जवळ घेऊन, त्याच्याशी चाळे करीत
 वसायची रात्रीसुद्धा ती त्यांना विसरत नसे जवळ तिच्या पल-
 गाशेजारीच ती निजत असत प्रत्यक्ष पोटच्या गोळ्याप्रमाणे ती
 त्याच्यावर जीव की, प्राण करीत असे

एके दिवशी रात्री पलगावर ती स्वस्थ पडली होती
 खाली शेजारीच बोकरे पोट्यात मान खूपसून स्वस्थ झोपी गेली
 होती रात्र बरीच झाली होती, तरी का कोण जाणे तिचा
 काही त्या दिवशी डोळा लागेना या कुशीवरून त्या कुशीवर व

त्या कुशीवरून त्या कुशीवर याप्रमाणे तिची सारखी चुळवुळ सुरू होती चैन पडेना व झोप येईना, म्हणून ती सहज पलगावर उठून बसली, तो तिला कोणीतरी त्यातील एक कोकरू पळवून नेत असल्याचे दिसले

लगच ' धावा कोणीतरी लवकर धावा ! ' असे म्हणत ती मोठ्याने आक्रोश करू लागली ' माझ्या बाळाना (कोकराना) कोणीतरी पळवून, नेत आहे ' इतक्यात दुसरे कोकरूहि लावविण्यात आले मग तर ब्रह्माडच कोसळून पडल्यासारखे तिला झाले रडून व ओरडून सर्व राजवाडा उठविला तिने

पुरूरवा त्यावेळी गाढ झोपी गेला होता तिच्या आरडा-ओरड्याने व आक्रोशाने तो जागा झाला इतक्यात तिची दुसरी किकाळी आली चटकन् तो उभा राहिला व चोराना पकडावे म्हणून मोठ्या आवेशान त्याच्यामागे लागला पण या गडबडीत अगावर वस्त्र नव्हते, ते लपटून घ्यावयाचे राहून, स्वागी नागडी उघडीच धावत सुटली

त्या चोराना काय, हेच पाहिजे होते चोर म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून प्रत्यक्ष गधर्वच होते त्यानी ह्या सधीचा फायदा घेतला त्यानी पुटरवावर वीज चमकावून सूर्याप्रमाणे चक्क प्रकाश पाडला व उर्वशीला ते दृश्य स्पष्ट दिसले. कराराचा भंग झाला. तिला गधर्व लोकाची आठवण होऊन चटकन् तिने पुरूरवाला तेंपेच सोडून, क्षणाचा विलवून करता आपल्या घराचा रस्ता सुधारला-जाताना त्याची भेट घेतली नाही की, त्याच्याशी भाषणहि केले नाही जणू तो तिचा कोणीच नव्हे विजेप्रमाणे ती तेथून निघाली; आणि सरळ गधर्वलोकी येऊन दाखल झाली

‘हा मी इयं आहे, हा मी इय आहे, उर्वशी ! घाबरून-
नकोस. हा पहा मी आलों’ असे ओरडत तिला धीर देऊन तिचे मातृवन करण्यासाठी म्हणून, त्या चोरांना सोडून, तो तिच्या पलंगाकडे वळला आणि तेथे येऊन पहातो तो पलंग रिकामा. इकडे निकडे वळून पाहिले तर खोलीहि रिकामी. चोहोकडे तपास केला पण तिचा पत्ता लागला नाही.

तो दिवस गेला. दुसरा गेला. आठवडाहि लोटला. पण उर्वशी काही दिसेना त्याला. तेव्हा त्याची खात्री झाली की, आपणास दगा देऊन ती पसार झाली. त्यामुळे तो घाबरला, दुःखी झाला, कष्टी बनला. तिचा वियोग त्याला पुढे इतका जाणवला की, त्यामुळे तो वेडापिसा बनला. घर, दार, अन्नपाणी सोडले. राज्यवैभव सगळे काही टाकून देऊन राजवाड्यांतून बाहेर पडून, सारखा तिच्या नावाने टाहो फोडीत व गोक करीत कुरुक्षेत्रावर तो वेड्यासारखा भटकत सुटला.

त्या कुरुक्षेत्रात ‘अन्यतः प्लक्ष’ नावाचें कमलाच्छादित असे एक सुंदर सरोवर होते. त्याच्या काठावर विशाल वृक्षांची दाट जाडी पसरली होती. एके दिवशी जलविहार करण्यासाठी म्हणून गंधर्वलोकांतील काही अप्सरा तेथे आल्या. अंगावरची वस्त्रे उतरवून काठावर ठेवली आणि शुभ्र राजहंसाप्रमाणे गंधर्व लोकांच्या त्या कर्पूरधवल सुंदर अप्सरा जलविहारासाठी पाण्यात उतरल्या. हंसत खेळत एकमेकींवर पाणी उधळत आनंदाने त्या जलश्रीडा करूं लागल्या.

याप्रमाणें त्या सरोवरांत त्यांचा मुरस विलास चालला असतांना काठावरून अंक उघडा बोटका वेडापिसा माणूस इकडे तिकडे वघत व गमत हळूहळू चालला होता. दिसावयाला

सुंदर पण चाळे वेड्याचे. त्या अप्सरापंकी अंकीची नजर सहज त्याच्याकडे वळली. त्याला पाहून तिला मोठी गम्मत वाटली. म्हणून तिने आपल्या जवळच्या मैत्रिणीला हाक मारून म्हटलें ' अग अं, तुला अंक गमत दाखविते ये. ते तिथ झाडावाली वघ. दिसतय ना ? काय विलक्षण ध्यान आहे ग तें ' ती अंमं म्हणाली

ती मैत्रीण म्हणाली अय्या ! खरंच की:

जवळ जवळ दिगंबर मूर्तिच दिसते !

इतक्यात तिसरी त्यांना येऊन मिळाली आणि त्याच्याकडे 'पहात म्हणाली - अग तो वेडा दिसतोय.

कोणत्यातरी पाखरानं त्याच्या हातावर तुरी दिल्या असाव्यान. तेच वेड हे, वरं का मेनके.

तो चागला दिसतोय नाही? कोणीतरी खानदानी अमावा.

आणखी दोनचार अप्सरा तेथे जमल्या. तेव्हां त्यातील एक म्हणाली " चला ग, तिथें जाऊन त्याची धोडीशी गम्मत करूं. "

" संभाळ हो, पृथ्वीवरच माणूस, तशात वेडं.

" म्हणून काय झालं ?

" काय झालं ? जवळ जा म्हणजे समजेल.

" येईल धावून आणि मारेल मिठी. मग समजेल गंमत.

" छे. नको ग वार्ड ! इधुनंच काय पहावयाचं ते पाहू.

जवळ जायला नको नि फजिति व्हायला नको. नव्हे का ग, तिलोत्तमे ?

" मारीच गडे मित्री तूं ! इतकं ग काय न्यायचं त्यांत.

शब्दानें तरी विचारायचें आतांतरी क्षणभर जवळ ये कशी!"

असें म्हणून तो तिला मिठी मारावयास म्हणून धांवला.

सर्व अप्सरा घाबरून सरकून जरा दूर झाल्या. उर्वशी

दोन पावलें सरकून पुढे झाली. तिला उद्देशून तो वेडा म्हणाला.

उर्वशी ! अशी अगदीच निर्दय होऊं नकोस माझ्या मनांत

कितीतरी तुला सांगावयाचें आहे, चल मजबरोबर कां उगाच

उभयतांस दुःखांत पाडून घेतेस?

हे सर्व त्या वेड्याचें भाषण ऐकून त्या सर्व अप्सरांमध्ये

खळकन् एकच हंशा पिकला.

इतक्यांत उर्वशी त्या वेड्याला उद्देशून - "पुरुष्या !

तुझ्याशी माझा पूर्वसंबंध विसरून जा मागें झालं ते होऊन

गेलं. मी आतां गंधर्व लोकीची अप्सरा आहे. पूर्वीची तुझी

उर्वशी नव्हे ! मागील सगळ विसरून जा.

"कसं विसरूं ? उर्वशी ! कसं विसरूं ?

"उपांपैकी पहिली उपा जशी निघून गेली, तशीच मीहि

तुला केव्हांचीच सोडून गेले आहे. राजा ! आतां जा. वाऱ्या-

प्रमाणे मी आतां तुला दुर्धर आहे. माझी आशा आतां व्यर्थ

आहे. माझ्याशी लगट करूं नकोस !

"उर्वशी ! तुला सोडून मी कुठं जाऊं ? मला अशी

झिडकारून देऊं नकोस. तूं जर तुझ्या मित्राचा सुदेवाचा असा

अधिकार करशील तर तो घरीं जाणार नाही.

"मग कुठं जाईल ?

"दूर, अति दूर जाईल. तो पुनः तुला भेटणार नाहीं.

तेव्हां त्यापैकी एक अप्सरा म्हणाली "पृथ्वीवरील

सारेंच पुरुष असे वाईलवेडे असतात का ग तिलोत्तमे ? कसा अगदी प्रेमाने नादान झाला आहे !

दुसरी म्हणते " त्यात काय आहे एवढा मोठा विश्वाभिन्न केवढा तपस्वी ! तो नव्हता का या मेनवेचा कुत्रा होऊन तिच्या मार्गें लागला ?

उर्वशी पुरुषव्याला उद्देशून पुन म्हणाली, पुरुषव्या !
आता माझा नाद सोड सहाणा हो आणि घरी जा

" नाही, उर्वशी मी घरी जाणार नाही तुझा सुदेव तुला सोडून जाणार नाही असाच तो रानावनात भटकत फिरेल लाडगे त्याला फाडून खातील किवा तो प्राणहि देखील पण तुला सोडून तो जिवंत रहाणार नाही "

" राजा तू मत् नकीस लाडगे तुला फाडून न खाणेत !
तुझे अममळ न घडो !

आम्हा स्त्रियाची एक गोष्ट सांगते ऐक तुला स्पष्टच सागायच म्हणजे आम्हा स्त्रियाच सग्य ह सख्यच नव्हें आमचे अन्त करण म्हणजे लाडगीचे अन्त करण म्हणून म्हणते, माझा नाद सोड आणि घरी जा

" हाय हाय ! काय अंकतो ह मी ! मुदर स्त्रीच्या मधूर जिव्हेतून फुलामारख्या कोमल स्त्री देहात वज्रासारखे कठोर अन्त करण कुठून आल ?

" राजेश्वरा असा भ्रमिष्ट का वरहोतोस ? मी तुला खरी वस्तुस्थिति सांगते आम्हा स्त्रियाचा स्वभावच हा, आम्हा स्त्रियाच प्रेम, हे सरे प्रेम नव्हें ? आणि सख्य हें सख्य नव्हें ! म्हणून म्हणते घरी जा आणि सुखी हो !

त्या प्रेमवेड्या पुहरव्यांची स्थिति आतां काय वर्णन करावी ?

उर्वशी त्याला तशी कठोर बोलून गेली हें खरें. आणि बंधनापलिकडे रहाणाऱ्या उदंड कुमारीचें स्वतंत्र अंतःकरण ती सरळ बोलून चुकली, हेंहि तितकेच खरें. पण किती झालेंतरी स्त्रीच ती. पुहरव्याची ती करुण व हीनदीन मूर्ति पाहून तिला कळवळा आला. आणि ती त्याला म्हणाली. राजा असा कष्टी होऊ नकोस ! तुझी इच्छा अेक वेळ मी पुरी करीन. पण आज नाहीं.

“ केव्हा ? ”

“ आजपासून अेक वर्षानिं ”

“ खरं ? कां थाप ? ”

“ अगदी खरं. वर्ष अखेरच्या रात्री तूं इथं ये. मीहि येते. फक्त अेकच रात्र तुझ्याजवळ राहीन. तेव्हां तुझा मुलगाहि माझ्या पोटी जन्मास आलेला असेल. जातांना तोहि वरोवर घेवून जा. आतां हे वेड टाक, शोक आवर नि घरीं जा.

त्या वेड्या पुहरव्यावर ही जणू अमृतवृष्टिच झाली. त्याचें वेड उतरले. आणि तो घराकडे परतला.

पुढें ठरल्यावेळी तो परत तेथें आला. तों काय चमत्कार तेथें एक सुंदर राजमहाल आणि त्यांत उर्वशी. उभयतांची भेट झाली व राजा आनंदित झाला,

दोघांची वियोग होण्याची वेळ जवळ आली, तेव्हां उर्वशी राजाला म्हणाली. “ राजा उद्यां सकाळी गंधर्व तुला अेक वट देणार आहेत. त्यावेळी तुला काय मागायचें असेल ते मागून घे. ’

“ काय मागूं ? माझी लाडकी उर्वशी मला कायमची द्या म्हणूं ?

“ तें शक्य नाही ! आम्हा अप्सरांना या मृत्युलोकीं कायमच्या येऊन राहतां येत नाही.

“ मग काय मागूं तूंच सांग.

“ तूं इतकंच म्हण कीं, मलाहि तुमच्यापैकी एक होऊं द्या ; पुरुरवा (आनंदून) “ फार छान ! चांगली गोष्ट सांगितलीस वघ तूं ! म्हणजे मला गंधर्वलोकी राहावयास सांपडून तुझ्याशीं मनमुराद विलास करावयास मिळेल. उर्वशी किती शहाणी आहेस ग तूं ! मोठी चाणाक्ष खरी. स्त्रियांना केव्हां केव्हां सुंदर गोष्टी सुचतात त्या अशा.

इतक्यांत उजाडलें आणि गंधर्वं तेथे आले. त्यांनीं राजास वर मागण्यांस सांगितल्यावरून त्यानें उर्वशीनें आधीच शिकवून ठेवल्याप्रमाणें वर मागितला. ते म्हणालें, “ राजा ! तें शक्य नाही. तुम्हां मनुष्यामध्ये अग्निसारखें पवित्र शरीर एकाचेंहि नाही कीं, ज्यामध्ये हवन केलें असतां त्याला आमच्यासारखें होतां येईल. असें म्हणून त्यांनी त्याला एका पात्रांत अग्नि दिला आणि म्हटले; ‘या अग्नीत हवन कर म्हणजे तूंहि आमच्यासारखांच व आमच्यांतलाच एक होशील.’”

पुरुरवानें तो अग्नि घेतला. व उर्वशीनें राजापासून तिच्या उदरीं झालेला पुत्र त्याच्या स्वाधीन केला. दोन्हीं घेऊन राजा परत घरीं आला. त्या अग्नीत यथाविधि हवन करून अग्निनारायणाच्या कृपाप्रसादानें तो शेवटीं गंधर्वापैकी एक झाला.

बोध — ‘न वै स्त्रैणानि सख्यानि’

‘सालवृकाणां हृदयान्येता’ (श. प. ११-५-१ ते ९)

ही उर्वशीची कथा ऐकून यज्ञमंडपांतील विद्वान मंडळीस मोठें कौतुक वाटलें व आनंद झाला.

हे परिक्षित जनमेजय कोण ?

योगीश्वर याज्ञवल्क्याच्या समकालीन असणारे असे परिक्षित जनमेजय कोण या प्रश्नावर प्रकाश पाडणे हे अत्यंत आवश्यक आहे हा प्रश्न प्रथमदर्शनी अत्यंत गुतागुतीचा वाटतो या विषयावर आधुनिक विद्वानात मतभेद पडून मोठी खडाजगी माजून राहिली आहे म्हणून या प्रश्नाचा उलगडा आम्ही शतपथ व इतर ग्रथावारे अगदी थोडक्यात करणार आहोत आम्ही ज्यावेळी याज्ञवल्क्य चरित्र ग्रथ प्रथम प्रसिद्ध केला, तेव्हापासून म्हणजे सन १९३६ सालापासून या प्रश्नाला महाराष्ट्रात तोड फुटले केसरीचे बहुश्रुत विद्वान श्री ज. स. करदीकर यानी प्रथम केसरीत हा प्रश्न उपस्थित करून त्याला चालना दिली. पुढे नाशिकचे सुप्रसिद्ध पंडित म. म. श्रीधरशास्त्री वारे यानी आपल्या याज्ञवल्क्य चरित्रात श्री करदीकराच्या मतालाच साथ दिली त्यानंतर प्रो. विष्णु वळवत आठवले यानीहि त्याच्याच पावसावर पाऊल टाकून आमच्यावर घसरून आमच्या विचारसरणीस चोटें मोडली तेव्हा या सर्वांचा विचार समाचार घेणे आम्हास प्राप्त झाले आहे आम्ही आमची विचारसरणी शतपथ व इतिहासपुराण दृष्ट्या किती सुसंगत व तर्कशुद्ध आहे, हे आमच्या 'याज्ञवल्क्य दर्शन' या ग्रथात शेवटी शेवटी 'याज्ञवल्क्य याचें ऐतिहासिक समालोचन' या प्रकरणात दाखविले आहे. आणि तेव्हापासून से आमचे विवेचन साधार व समर्पक सोंडून काढण्याच्या मरीस

धातापर्यंत कोणीच पडले नाहीत ! ' याज्ञवल्क्य दर्शन ' सर्वासिच वाचावयास उपलब्ध असेल, अशी खात्री नसल्यामुळे येथे या विषयासबधी थोडक्यात द्विरुक्तीचा दोष पत्करून चर्चा केली आहे.

वादाचा मुख्य मुद्दा ' याज्ञवल्क्य कालीन जनमेजय कोण, हा आहे आमच्या मते पाडवाचा पणतू व सर्पसत्र करणारा पारिक्षित जनमेजय तोच याज्ञवल्क्याच्या समवालीनचा ठरतो, वैदिक वाङ्मयात याज्ञवल्क्य जसे चार आहेत, तसे जनमेजय हे तीन आहेत त्यात पारिक्षित जनमेजय हा एकच आहे नामसा-दृश्यावरून वरील सशोधकाची दिशाभूल झाली असून, याज्ञवल्क्य-कालीन जनमेजय कोण याविषयी सर्वच गोघळात पडले आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी नुसत्या पुराण ग्रथावरच सगळी भिस्त ठेवून चालण्यासारखे नाही त्याच्या जोडीला शतपथाचे साहाय्यहि अवश्य आहे शतपथ हाच ग्रथ त्याच्या चरित्राची सरी साक्ष देणारा आहे त्याला धरून असलेली पौराणिक वचने, येवढीच ग्राह्य असून, त्याला विरोध करणारी वचने अग्राह्य व इतिहास-दुष्ट आहेत, असे आमचे स्पष्ट व प्राजल मत आहे.

पाडवाचा नातू जो परिक्षित त्याला तक्षकाच्या सर्पदशाने दुर्मरण आले आपल्या वापाच्या दुर्मरणास कारणीभूत झालेल्या तक्षकाचा सूडगुद्दीने निर्वश करण्यासाठी म्हणून परिक्षिताचा मुलगा जो जनमेजय त्याने सर्पसत्र प्रारंभिले त्याला श्रुतसेन उग्रसेन व भीमसेन असे तिघे बंधु होते तीन जनमेजयांपैकी सर्पसत्र करणारा जनमेजय हा एकच असून, तो पाडव वशातला परिक्षिताचा मुलगा होता हे महाभारतावरून सिद्ध होते (म. भा आदिपर्व, ३-१) तेथे ' जनमेजय पारिक्षित सहभातृभिः । कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रमुपासते ! असे वचन असून, तेथील ' जनमेजयः

पारिक्षित' हा शब्द मननीय आहे. त्या शब्दप्रयोगाने अर्जुनाचा नातू जो पारिक्षित त्याचाच मुलगा जनमेजय हा सर्पसत्र करणारा होय हे स्पष्ट होते

यानंतर त्या सर्पसत्रात कोण कोण सदस्य होते, हे त्या सदस्याचा उल्लेख आदिपर्वात सापडत असून, त्यापैकी उद्दालक, श्वेतकेतु, देवल, कहोड, व्यास व वैशपायन या व्यक्ति महत्त्वाच्या आहेत. त्याचा सबंध इतरत्र योगीश्वर याज्ञवल्क्याशी आला असून, तो कोठे, केव्हा व कसा आला, हे या चरित्र ग्रथात आम्ही त्या त्या प्रसंगी दाखविलेच आहे. परंतु पुन आम्ही त्याचे दिग्दर्शन येथे थोडक्यात करित आहोत. (आ. प ४८, ७-१०)

या जनमेजयाच्या सर्पसत्रात कृष्णद्वैपायन व्यास हे आपले शिष्य वैशपायनयासह जातीने हजर असून, त्या सर्पसत्रातच जनमेजयाने आपल्या पूर्वजाचे चरित्र ऐकण्याची व्यासापुढे आपली इच्छा प्रदर्शित केल्यावरून व्यासाच्या सांगण्यावरून वैशपायनानी त्याला भारत कथन केले हा मजकूर महाभारतात आदिपर्वातील अध्याय २१ श्लोक २२ मध्ये आला आहे.

यावरून ही सर्व मडळी पारिक्षित जनमेजय याच्या सर्पसत्रातच एकत्र आलेली होती, असे स्पष्ट दिसून येते

याज्ञवल्क्य देखील कोणते या विषयावर स्पष्ट प्रकाश पाडणारे वचन विष्णुपुराणात आढळते ते असे :- 'यजुर्वेदतरोः शाखा सप्तविंशन्महामति । वैशपायन नामासौ व्यासशिष्यश्चकार वै ॥१॥ शिष्येभ्य प्रददौ ताश्च जगृह्स्तेप्यनुक्रमात् । याज्ञवल्क्यस्तु तस्याभूद ब्रम्हरातसुतो द्विज ॥ २ ॥ (विष्णु, अ ३-५-१ व २) या वचनात एकाच ठिकाणी व्यास, त्याचा शिष्य वैशपायन व त्या वैशपायनाचा शिष्य ब्रम्हराताचा मुलगा याज्ञवल्क्य या

त्रिवर्गाचा संबंध आला आहे. चार याज्ञवल्क्यांपैकी वैशंपायनाचा शिष्य याज्ञवल्क्य कोण याचें स्पष्टीकरण ब्रह्मरातसुत, हें शब्द घालून त्यावरून इतर याज्ञवल्क्याचा निरास केला आहे.

आतां यापुढे वैशंपायन व याज्ञवल्क्य यांच्यांत खटका उडून वैशंपायनांनी आपली विद्या परत मागितली ही गोष्ट पुढील वचनात स्पष्ट केली आहे. 'ततः क्रुद्धो गुरुःप्राह याज्ञ-
चल्क्यं महामतिः । मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मतो विप्रावमन्यक ॥'
(विष्णु, ३-५-८) वैशंपायनाच्या रागाच्या वचनामुळे त्याची विद्या टाकून देऊन याज्ञवल्क्यांनी सूर्याराधन करून शुक्ल यजुर्वेद मिळविला. परत घरी आल्यावर जनकांच्या यज्ञांत त्याची व वैशंपायनांची पुनः गांठ पडून तेथें दक्षिणेसाठी त्या दोघांमध्ये भांडण चाललें असतां देवल ऋषींनी मध्यस्ती करून त्याचे भांडण मिटविले. हा मजकूर, महाभारतातील शांतिपर्वात आलेला आहे. 'ततः सशिष्येण मया सूर्येण गभस्तिभिः । व्यस्तो यज्ञो महाराज पितुस्तव महामनः ॥ १८ ॥ मियतो देवलस्यापि ततोऽर्धं हृतवान्-
न्वसु । स्ववेददक्षिणार्थे विमर्दे मातुलेन ह ॥ १९ ॥ (शांतिपर्व ३२३-१८ व १९) येथे वैशंपायनांना मातुल असें म्हटले आहे. शिवाय देवल ही व्यक्ति मननीय आहे. कारण हे देवलच जन-
मेजयाच्या सर्पसत्रात सदस्य असून, त्यांचा संबंध ब्रह्मरातसुत याज्ञवल्क्याशी जनकांच्या वरील यज्ञांत आलेला आहे; तेव्हा देवल हे पांडववंशज पारिक्षित जनमेजय व ब्रह्मरातसुत याज्ञवल्क्य म्हणजे योगीश्वर याज्ञवल्क्य यांना जोडणारा एक महत्वाचा दुवा आहे. त्याचप्रमाणे वैशंपायन यांनी पारिक्षित जनमेजयाला सर्प-
सत्रांत भारत कथन केलें असून ते योगीश्वर याज्ञवल्क्याचें मातुल लागतात. तेव्हां पारिक्षित जनमेजय व वैशंपायन शिष्य

याज्ञवल्क्य म्हणजे योगीश्वर याज्ञवल्क्य या दोघाना जोडणारा हा दुसरा दुवा होय.

यानंतर सर्पसत्र करणारे पारिक्षितजनमेजय व योगीश्वर याज्ञवल्क्य याना जोडणारा तिसरा महत्वाचा दुवा म्हणजे उद्दालक आरुणी हा होय कारण जनमेजयाच्या सर्पसत्रात ते सदस्य असून, त्याचा सबंध याज्ञवल्क्याकडे त्याचे गुरु या नात्याने येतो.

शतपथातील 'त हैतमुद्दालक आरुणि । वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्तोवाच ' (श ब्रा. १४-९-३-१५) या वचनात याज्ञवल्क्याना 'अन्तेवासिन ' म्हणजे शिष्य असे म्हटले असून, शिवाय त्याना ' वाजसनेयाय ' हे विशेषण लावून उद्दालकानी मोठी वहार केली आहे यावरून वाजसनेय म्हणजे योगीश्वर याज्ञवल्क्यच ही गोष्ट निर्विवाद सिद्ध होते पुन दुसऱ्यादा उद्दालक आरुणि व याज्ञवल्क्य याचा सबंध जनकराजाच्या विद्वत्सभेतहि आला आहे (श ब्रा १४-६-७-१)

या उद्दालका नंतर कहोड हा चौथा दुवा आहे कारण तो सर्पसत्रात जसा सदस्य होता, तसाच जनकसभेत तो याज्ञवल्क्याचा प्रतिस्पर्धी होता (श ब्रा १४-६-४-१)

पुढला पाचवा दुवा श्वेतकेतु आरुण्याचा हा श्वेतकेतु म्हणजे उद्दालकाचा पुत्र तो सर्पसत्रात एक सदस्य होता त्याचप्रमाणे तो याज्ञवल्क्य, व शोमशुष्म हे मिळून चालले असता त्याची वाटेंत जनकाशी गाठ पडली हा मजकूर शतपथात आला आहे 'जनको ह वै वैदेहो समाजगाम श्वेतकेतुरारुण्येन सोमशुष्मेण सात्ययज्ञिना याज्ञवल्क्येन तान्होवाच कथमग्निहोत्र जुहोति । (श. ब्रा ११-६-२-१) या वचनावरून श्वेतकेतू व याज्ञवल्क्य याचा सबंध उघड होतो.

शियाय आणखी दोन दुवे सांपडतात. ते म्हणजे इंद्रोत दैवाप ष तुरकावपेय हे होत यापैकी इंद्रोत दैवाप यांचा संबंध शतपथांत आला आहे. तो असा :- एतेन हैन्द्रोतो दैवापः शोनको जनमेजयं पारिक्षितं याजयाचवगर (श, प. १३-५-४-१) - भावार्थ- इंद्रोत दैवाप घानें पारिक्षित जनमेजयाकडून एक यज्ञ करविला. त्याचप्रमाणे तुरकावपेय यांनीहि जनमेजयाला एका यज्ञांत ऐंद्र अभिषेकाने अभिषिक्त केले. असा उल्लेख अंतरेय ब्राह्मणांत (ऐ. ब्रा. ८-२१) आलेला आहे.

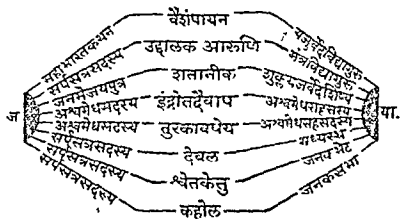
यावरील दोन वचनांवरून पारिक्षित जनमेजयराजांनीं आणखी दोन यज्ञ केले होते. ही गोष्ट शाबीत होते. या दोन यज्ञांत योगीश्वर याज्ञवल्क्यांचा संव आल्याचा सुगावा लागतो की, काय हें पाहूं या. सुदैवाने वायुपुराणात हा उल्लेख सांपडतो. तेथे जो उल्लेख आहे तो असा- ' पारिक्षित्तनयश्चापि पौरवो जनमेजयः । द्विरश्वमेधमाहृत्य ततो वाजसनेयकम् ॥२५४॥ प्रवर्तयित्वा तद्ब्रह्म त्रिखर्वी जनमेजयः । विपादाद्ब्राम्हर्णं. सार्व-माभिशस्तः क्षयं ययी ॥२५५॥ (वायु १९, २५४-२५५) भावार्थ- पारिक्षिताचा मुलगा जनमेजय यानें वाजसनेयाला ब्रह्मांच्या जागी नेमून दोन अश्वमेध यज्ञ केले. आणि पुढें ब्राह्मणांच्याकडून शापित होऊन तो राज्य सोडून निघून गेला. येथें ' वाजसनेयक ' हा शब्द फार अर्थबोधक आहे. ' वाजसनेयक ' हे विशेषण फक्त ब्रह्मरातसुत याज्ञवल्क्यांनाच लागू आहे. इतर याज्ञवल्क्यांना नाही. तें विशेषण शतपथात उद्दालकांनी योगीश्वर याज्ञवल्क्यांनाच लावले आहे. तेथें त्यांनी वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय' (श. ५-१४-९-३-१५) असें स्पष्ट म्हटलें आहे. त्यावरून वाजसनेयक म्हणजे दुसरा तिसरा, कोणी

नसून फक्त आमचे चरित्रनायक योगीश्वर याज्ञवल्क्य हेच होत. याविषयी सशयाला आता जागाच राहात नाही.

हीच गोष्ट अधिक स्पष्टतेने मत्स्यपुराणावरून सिद्ध होते. 'अभिमन्योः परिक्षित्तु पुत्र परपुरजयः । जनमेजय पारिक्षित. पुत्र. परधार्मिकः । ५७ । ब्रम्हाण कल्पयामास स वै वाजसनेयकम् । स वै वैशपायनेनैव शप्तः किल महर्षिणा । ५८ । (मत्स्य. ५०, ५७-५८) हे वचन तर फारच स्पष्ट आहे. अभिमन्यूचा मुलगा पारिक्षित, त्याचा मुलगा जनमेजय याने वाजसनेयाला ब्रम्ह्याच्या जागी नेमल्यामुळे वैशपायनाकडून तो शापित झाला. येथे वाजसनेयकाच्या जोडीला वैशपायनाचाहि उल्लेख आलेला असून तो लक्षात घेण्यासारखा आहे. यावरून पारिक्षित जनमेजय व योगीश्वर याज्ञवल्क्य यांना जोडणारे इद्रोतदैवाप, व तुरकावषेय हे दोन खात्रीचे दुवे आहेत यात सशय नाही.

आणखी एक दुवा देता येतो. तो शतानीकाचा आहे. शतानीक हा पारिक्षित जनमेजयाचा मुलगा असून, तो योगीश्वर याज्ञवल्क्याचा शिष्य होता. 'जनमेजयः शतानीक पुत्र राज्येऽभिषिक्तवान्' असे मत्स्यपुराणात (५२-६५) म्हटले असून विष्णुपुराणात 'तस्यापर शतानीको भविष्यति योऽसौ याज्ञवल्क्याद्वेदमधीत्य परं निर्वाणमाप्स्यति ।' (विष्णु अ ४-२१-२) असे म्हटले आहे. या दोन वचनावरून पारिक्षित जनमेजय याचा शतानीक हा मुलगा जनमेजय व याज्ञवल्क्य यास जोडणारा इतराप्रमाणेच महत्त्वाचा आठवा दुवा आहे.

याविषयी साग्र स्पष्ट कल्पना यावी म्हणून पुढील नकाशा उद्बोधक ठरेल.

ही नांविं वरील नकाशावरून पारिक्षित जनमेजय व योगीश्वर याज्ञवल्क्य हे उभयता समकालीन होते, हे दाखविण्यास निर्विवाद सुस्पष्ट आहेत.

एकंदर विवेचनावरून आम्ही पाडववराज पारिक्षित जनमेजय व ब्रह्मरातसुत योगीश्वर याज्ञवल्क्य याचा जो संबंध दाखविला आहे, तो किती व कसा सुसंगत, संयुक्तिक व इतिहासपुष्ट आहे, याविषयीं वाचकाचें समाधान करण्यास पुरेसा आहे, असें आम्हांस वाटतें. ही आमची साखळी उखडून काढल्याशिवाय जमीन आमच्यावर गैर टीकाचे नसते शितोडे उडविल्यास ते फक्त हास्यास मात्र कारण होईल. नामसादृश्यावरून विरोधकांची दिशाभूल झाली असून या निरनिराळ्या दुव्यांचा त्यानीं साकल्यानिं विचार केलेला दिसून येत नाही.

याविषयी सविस्तर माहिती पाहिजे असल्यास आमचें 'याज्ञवल्क्य दर्शन' या ग्रंथांत पहावयास मिळेल.

पारिक्षित जनमेजय दोन आहेत म्हणून वर सांगितलें आहे.

त्यापैकीं अभिमन्यूचा मुलगा जो पारिक्षित, त्याचा मुलगा सर्पसत्र करणारा जनमेजय या विषयीं आतांपर्यंत विवेचन केले. आतां दुसरा एक पारिक्षित जनमेजय आढळतो, पांडवांचा मूळवंश ह्या पुरुपासून प्रारंभ होतो. तो वंश कथन करतांना माहिती सांपडते ती अशी—पुरुचा एक मुलगा पारिक्षित असून त्याचा मुलगा जनमेजय नांवाचा होता. असें वायुपुराणांत अ. १९, श्लोक २१३ ते २५६ व विष्णु पुराणांत अंश ४, १९, २० या ठिकाणीं सांगण्यांत आले आहे. हा पारिक्षित जनमेजय पांडवाच्या पूर्वीचा १५ वा पूर्वज ठरतो. महाभारतांत संभवपर्वांत ९५ व्या अध्यायांत पुरुचा वंश दिला आहे. त्यांत पारिक्षित जनमेजय हा अर्जुनापासून ७ वा पूर्वज ठरतो. भागवतांमध्ये स्कंद ९, २६ येथें त्याच पुरुची वंशावळ आहे. त्यांत पारिक्षित जनमेजय म्हणून सांगितलेच नाही ! भारताचें वचन सत्य मानून चालले तरी तो पांडवांचा ७ वा पूर्वज ठरत असून नांवापलीकडे त्याचा इतिहास कोठेंच उपलब्ध नाही. मग त्याच्याकडे तो याज्ञवल्क्य कालीन म्हणून वोट दाखविण्यांत काय स्वारस्य आहे ? तिसराहि एक जनमेजय आहे तो पुरुचा मुलगा असून त्याचा प्रस्तुत विषयांत कांहींच संबंध नाही. अगो. असा हा जनमेजय व याज्ञवल्क्य याचा इतिहास आहे.

मत्सराचा कडेलोट

राज सिंहासन गडगडलें

वैशंपायनांचा केवढा हा अपमान, निराशा नि फजिति. त्यांनीं केले एक, नि झाले भलतेंच. वशिला व वजन खर्च करून बहिष्कार पुकारला, पण तो यशस्वी झाला नाही. अश्वमेध व्हावा तमा होऊन गेला. सगळीच मसलत फसली; वाजू अंगावर उलटली. पदरीं अपवाद आला आणि लोकांत अप्रतिष्ठा झाली. प्रतिस्पर्धी विजयी झाले आणि दुराग्रहाला थप्पड बसली. तरी पण स्तब्ध बसणें झालें नाही.

वैशंपायनाचा पारा आतां अर्थात चढू लागला. आणि त्यांत आश्चर्य कसलें ? याज्ञवल्क्यांचें तें अलौकिक कर्मकौशल्य, प्रलोभनीय वर्चस्व आणि त्यावरोवरच त्यांचा बहुजन समाजांत होत असलेला गौरव नि जयजयकार पाहून आर्गांत तेल पडलें. वैशंपायनाची मनस्थिति मोठी चमत्कारिक झाली. त्यांचा तोल सुटत चालला. विवेकाने ताळ सोडला. मत्सरानें उचल खाल्ली. शिष्टाचारास पायबंद बसला आणि क्रोधानें ब्रह्मांड पेटलें. याज्ञवल्क्यांना येन केन प्रकारेण खालीं ओढून उलयून पाडण्याचा या श्रीमदाचार्यांनीं आतां जणूं कांहीं विडाच उचलला आणि तो हेतु तडीस नेण्यासाठीं म्हणून गुप्त खबलतें चालूं झालीं.

जनमेजय राजे जीपर्यंत याज्ञवल्क्यांच्या पाठीशीं आहेत, तोपर्यंत त्यांना कमीपणा आणण्यांत यश येण्याची आशा नसल्यामुळें. वैशंपायनांचा मॅदू आत्रां त्या पुण्यदलोक राजाला प्रथम

चरकात ओढण्याच्या कारस्थानात घुटमळू लागला जनमेजय राजपिविरुद्ध आता गुप्त कारस्थाने चालू झाली वैशंपायनाना हस्तिनापुरात अपयश आले होते, तरी त्याचे वजन वाहेर जगात पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी होत

त्याचा शिष्यसमुदाय व स्नेह परिवार मोठा दाडगा व ठिकठिकाणी पसरलेला असल्यामुळे त्याचा हेतु साध्य होण्यास फारसे अवघड झाले नाही त्याचे काही शिष्य देशात इकडे तिकडे भटकत होते याच्याकरवी जनमेजयाविरुद्ध विप पेरण्यात येऊन, राजद्रोहाचे सुरग ठिकठिकाणी पेरून ठेवण्याचा त्यानी सपाटा चालविला आणि पुण्यश्लोक जनमेजयाचे राजछत्र उलथून पाडण्याचा राक्षसी कट सिद्ध केला

मत्सराने पछाडलेली पण मोठ्या विचाराची सुविद्य व सुबुद्ध माणमेदेखील इरेस पडून प्रसंग विशेषी कशी भडकतात व त्यामुळे विवेकाला व न्यायनीतीला कशी पारखी होतात, याचे प्रतीक पहावयाचे असल्यास ते येथे प्रत्यक्षच पहावयास मिळेल आचार्य वैशंपायन म्हणजे काही अशी तशी व्यक्ति नव्हती बोलून चालून व्यास महर्षींचे पट्टशिष्य, यजुर्वेद विद्यापीठाचे मुख्य कुलगुरु जनमेजयाचे पुरोहित, भारत महाग्रथाचे सपादक, राष्ट्रातील वजनदार पुरोहित, ब्राह्मणवर्गाचे अग्रणी मग आता त्याची प्रतिष्ठा व योग्यता आणखी काय वर्णावी? अशा सुज्ञ, सुविद्य व सुप्रष्ठित महात्म्यालादेखील मत्सराने ग्रासल्यामुळे आपण हे काय करीत आहो याचें भानहि राहू नये, ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे? असाच प्रकार मागें एकदा वसिष्ठ विश्वामित्र याच्यामध्येहि घडून आलेला आम्ही ऋग्वेदात पहातो दोघेहि ब्रम्हर्षिच. अत्यंत ज्ञानी व महान विभूति पण या पुरोहित्यापार्थीत्र त्याच्यात नेचढा बणवा

पेटला! सुदासाचे पौरुहित्य विश्वामित्राकडून जाऊन ते वसिष्ठांच्या गळ्यात पडताच विश्वामित्राने दावा साधला एक नव्हे, दोन नव्हे वसिष्ठाचे शंभर पुत्राचे वळी विश्वामित्राने निर्दयपणे मोजून घेतले! ही कथा काय लोकविश्रुत नाही? तरी विश्वामित्राची शांति झाली नाही आणि वसिष्ठाची ढळली नाही तोच प्रकार येथेहि दृष्टोत्पत्तीस येतो वैशंपायनानी जटा आपटून आकाश पाताळ एक केले तरी याज्ञवल्क्याची शांतवृत्ति अगदी चळली नाही.

काय चमत्कार पहा राग सगळा याज्ञवल्क्यावर आणि संधान रोखले ते राजपि जनमेजयावर. पाडवकुलभूषण अर्जुनाच्या पुण्यश्लोक प्रपौत्रावर राजपुरोहित वैशंपायन आता विवेकास पारखे झाले ते आता क्रोध व मत्सर याच्या पूर्ण आहारी गेले. आणि एके दिवशी ज्वालामुखीसारखा एकदम स्फोट होऊन, जिकडे तिकडे वडाचा भडका उडाला. जनमेजयावर ब्राह्मणाच्या शापाची अग्निवृष्टि कोसळली हरहर. पुण्यश्लोक धर्मराजाचे सिंहामन गडगडले आणि राजराजेश्वर स्थानभ्रष्ट झाले, जिकडून तिकडून सनातनी ब्राह्मणाची कोपाग्निवृष्टि झाली आणि त्रैलोक्यवीर अर्जुनाचा पणतु सर्व कपटनाटक पाहून वंतागून अरण्यात निघून गेला, आणि वैशंपायनाच्या डोळ्याचे पारणे एकदाचें फिटलें.

धन्य जनमेजय राजे ! आणि धन्य त्याची शांतवृत्ति ! चड झाले म्हणून ते कचरले नाहीत. किंवा वैशंपायनाच्या रोपाला डगमगले नाहीत. राजपुरोहिताचा हा खोडसाळपणा व वाम कारस्थाने पाहून त्यांना शिसारी आली व खुपीने राजपदावर पाणी सोडून आनंदानें ते वनवासी झाले. तथापि याज्ञवल्क्याच्या स्नेहभावात व आदरनिष्ठेंत लवमात्रहि त्यांनी कमी-

पणा दाखविला नाही. परमधार्मिक असल्यामुळे सूडबुद्धीला थारा न देता, दुष्ट व मत्सरी जगाचा सपर्क नको म्हणून त्यानी आपण होऊन काढता पाय घेतला. केवढा तो स्वार्थत्याग नि केवढी ती समाधानावृत्ति ! वैदिक राजे पराक्रमात जसे श्रेष्ठ तसेच ते सत्व रक्षणातहि अत्यंत दक्ष असत राज्यच काय, प्राण गेला तरी आपल्या सत्वाला ते घक्का पोचू देणार नाहीत

राजमुकुटावर तुळशीपत्र वाहून गृहत्याग, नव्हे राज्य-त्यागहि केला पण सूडबुद्धीला तिलप्रायहि थारा दिला नाही वैराग्यवृत्ति धारण करून अखेरपर्यंत अरण्यातच त्यानी दिवस काढले त्याना धन्यवाद असोत याविषयी मत्स्य पुराणात मज-कूर आढळतो तो असा —

‘ ब्रह्माण कल्पयामास सर्वं वाजसनेयकम्
स वै वैशपायनेनैव शप्त किल महर्षिणा ॥५८॥
पारिक्षित सुतो सो वै पौरवो जनमेजय ।
द्विरश्वमेधमाहृत्य महावाजसनेयक ॥६३॥
प्रवर्तयित्वा त सर्वमृषि वाजसनेयक ।
विवादे ब्राह्मणं सार्धमाभिशक्षीवन ययौ ॥ ६४ ॥
(मत्स्य ५०, ५७-६५)

याच अर्थाचा वायुपुराणातहि उल्लेख सापडतो
‘पारिक्षित्तनयस्यापि पौरवो जनमेजय ।
द्विरश्वमेधमाहृत्य ततो वाजसनेयकम् ॥ २५४ ॥
प्रवर्तयित्वा तद्ब्रह्म त्रिलर्वो जनमेजय ।
विवादाद्ब्राह्मणं सार्धमभिशप्तो क्षय ययौ ॥२५५॥
(वायु ९९ २५४-२५५)

डाव फसला

किती झाले तरी वड तें बडच त्याचा रग तीनच दिवस, फार तर राज्यात चार दिवस गोवळ आणि वेवदशाही माजून राहिल इतकेच । या पलीकडे काही नाही आणि येथेहि असाच प्रकार झाला जनमेजयानी लोकांचा रागरग पाहिला आणि राजपद सोडायची तयारी दाखविली हे पाहून वडाची वावटळ आपोआप ओसरत चालली पण यापामून वंशपायनास जें साधावयाचे होत, तो हेतु मान साध्य झाला नाही ज्या उद्देशाने त्यानी हा डाव टाकला होता, तो त्याचा उद्देश संपलेल फसला त्यापामून याशबलक्याच्या लौकिकाला अगर वचंस्त्राला काडीमानहि धक्का लागला नाही इतकेच नव्हे, तर त्याच्या इभ्रतीला व लोकप्रियतेला उलट भरतीच आली हस्तिनापुरच्या गादीवर पुन त्याचा परमशिष्य शतानीक विराजमान झाला

जनमेजयाचा ज्येष्ठ पुत्र जो शतानिक तोच जनमेजयानंतर गादीवर आला यासबवी ऐतिहासिक पुरावा देण थोडेसे जरूर आहे हा जो शतानिक आहे तो पाडवप्रपौत्र पारिक्षित जनमेजयाचा मुलगा पाडव पूर्वज पारिक्षित जनमेजयाचा नव्हे, यावद्दल भविष्य पुराणातील एक सूचक पण महत्त्वाचा उतारा देणे योग्य होईल 'शतानिक उवाच अजलि शिरसा ब्रह्मन् कृतोऽय पादयोस्तव । ब्रूहि मे धर्मशास्त्र तु येनाह पूज्यता अजे ॥२८॥ समुद्धर भवादस्मात्कीयित्वा कथा शुभाम् । यथा न्मम पिता पूर्वं कीर्तयित्वा तु भारतम् ॥२९॥ तस्य तद्वचन श्रुत्वा

व्यासो वचनमब्रवीत् । एष शिष्यः सुमन्तुर्मे कथयिष्यति ते प्रभो ॥३०॥ यथा वैशंपायनेन पुरा प्रोक्तं पितृस्तव । महाभारत-
माख्यातं ब्रह्महत्याव्यपोहनम् ॥३१॥ (ब्रह्मपर्व. अ. १, २८-३१)

हैं वचन आमच्या मते अत्यंत महत्त्वाचे आहे येथे एकाच ठिकाणी व्यास, सुमन्तु, वैशंपायन, जनमेजय व शतानिक यांचा एकत्र संबंध स्पष्ट दाखविण्यांत आला असून, त्यावरून प्रस्तुत शतानिक हा पांडव वंशज जनमेजयाचा पुत्र ठरतो. शिवाय व्यास शिष्य वैशंपायनांनी सर्पसत्र करणाऱ्या पारिक्षित जनमेजयांस भारत कथन केले. तसेच व्यासपुत्र शुक्राचार्यांनी जनमेजयाच्या पित्यास पारिक्षितास भागवत कथन केले. आणि व्यासाचे दुसरे शिष्यसु मन्तु यांनी जनमेजयपुत्र शतानिकास म्हणजे वरील पारिक्षिताच्या नातवास भविष्यपुराण श्रुत केले. तेव्हां यावरील पुराणवचनावरून शतानिक हा पांडव प्रपौत्र जनमेजयाचा पुत्र ठरतो. आणखी पुष्टी पाहिजे असल्यांस 'जनमेजयाच्छतानिकस्तस्माऽऽजज्ञे स वीर्यवान् । जनमेजयः शतानिकं पुत्रं राज्येऽभिषिक्तवान् ॥ (मत्स्य. ५०-६५). हा श्लोक देखील. व जवळ जवळ याचाच अनुवाद वायुपुराणांतहि केलेला आढळतो. (पहा, वायु. ९९, २५४ते२५६.) या सर्व पुराव्यावरून शतानिक हा जनमेजयांचा पुत्र ठरतो. याविषयी शंका घेण्यास आतां जागा नाही.

शतानिक वाजसनेय याज्ञवल्क्य यांचा शिष्य होता. याचा उल्लेख पूर्वी केलाच आहे. हा आधार भागवतांतला आहे. 'तस्य (जनमेजयस्य) पुत्रः शतानिको याज्ञवल्क्यात् त्रयी पठन् । अस्रजानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्ठित्त्वं' (भागवत ९, २२ ३८) कंसांतील अक्षरं आमची, असून ती. वाचकांस 'तस्य' याचा अर्थ

वरोवर समजण्यासाठी घातला आहे. या भागवत वचनाला विष्णुपुराणातूनहि पुष्टि मिळते. 'अत पर भविष्यानह भूपाला-
न्कीर्णयिष्ये योऽय साप्रतमवनीपतिस्तस्मापि जनमेजयश्रुतसेनाप्र-
सेनभीमसेना पुत्राश्चत्वारो भविष्यति ॥१॥ तस्यापर शतानीको
भविष्यति योऽसौ याज्ञवल्क्याद्वेदमधीत्य कृपादस्त्राण्यवाप्य विषय
विरसनचिन्तनृत्तिश्च शौनकोपदेशादात्मविज्ञानप्रवण. परनिर्वाण-
माप्स्यति ॥२॥ (विष्णु, अ ४-२१-१ व २) यात जनमेजय पुत्र
शतानीक हा याज्ञवल्क्याकडून वेद शिकला असा उल्लेख आहे
अर्थात तो त्याचा शिष्य ठरला.

जनमेजयानंतर शतानीक गादीवर आल्यावर त्याने वैश-
पायनाम जवळ न करता याज्ञवल्क्याची वाजू घेऊन शुक्ल यजुर्वेदाची
तळी उचलून धरली आणि दरवारात व राजवाड्यात वाजसनेमास
थारा दिवा कारण तो स्वतः याज्ञवल्क्याचा शिष्य असून शुक्ल
यजुर्वेदाचा पाठ त्यान घेतला होता अर्थात त्यानी गुरुची वाजू घेतली
है स्नाभाविकच झाले यामुळ वैशपायनाचा व्यूह सगळा कोळम-
डून पडला व मनातील माडे मनातच जिरले त्याची मसलत
फिम गटून वचंस्त्राला झगाट्याने ओहोटी लागली. हस्तिनापुरच्या
राजदरवारात व क्षत्रियसमाजान शुक्ल यजुर्वेदाला मानाचे स्थान
मिळून वाजसनेयाचे प्रस्थ व प्राबल्य वाढत चालले व त्यामानाने
वैशपायनाची पकड ढिली पडत चालली शुक्ल यजुर्वेदाला वसत
काळ लागला व कृष्ण यजुर्वेदाला शिशिर ऋतूची वावा झाली.

काही कालानंतर जनमेजय राजे अरण्यात काळवश
झाल्याची दु खद बातमी हस्तिनापुरात येऊन थडकली. ती ऐकून
राजधानीत एकच हाहा कार उडाला या दुरताचे खापर माजी

पुरोहितावर फोडण्यात येऊन, लोकात विशेषतः क्षत्रिय समाजांत त्याच्या विषयीचा प्रेमादरभाव पार आटून जाऊन, बहुजन समाज त्याच्याकडे पाठ वळवून दसला. याचा परिणाम असा झाला की, पुढे पुढे क्षत्रियात व सनातनी गटात तेढ व विरोध वाढत जाऊन वैशंपायन कपू क्षत्रियास पाण्यात पाहू लागला. तेव्हांपासून क्षत्रियाचे पौरोहित्य जुन्या घाम्हणाकडून सुटून ती जागा वाजसनेयाकडे येत चालली. आणि व्यवहारतः वैशंपायनाचा अस्त झाला.

यज्ञकलह म्हणजेच राष्ट्राश

याज्ञकल्पांच्या आश्रमांत यज्ञविपक चर्चा चालली असता स्वजनद्वेष हा मुद्दा निघाल्यावरून त्याचें उदाहरण देऊन स्पष्टीकरण करण्याकरितां म्हणून पुढील गोष्ट त्यानी सांगितली :-

‘पूर्वी एकदां असें झाले कीं, नेहमी एकोप्याने राहाणाऱ्या व वागणाऱ्या देवांत काय झालें कोण जाणें भयंकर तेंड वाढून भांडण जुपले. असें मागें कधीच झालें नव्हतें. पण आता त्यांच्यांत भेद पडून निरनिराळे पक्ष निर्माण झाले. अग्नि व वसु यांचा एक गट होऊन अग्नि त्याचा पुढारी झाला. सोम व रुद्र यांचा एक गट बनून त्याचें अग्नेसरत्व रुद्राकडे आलें. वरुण व आदित्य यांचा एक गट बनून त्याचें आधिपत्य वरुणाकडे आणि इंद्र व मरुत यांचा एक गट होऊन त्यांत इंद्राला अग्रस्थान देण्यात आलें. पुढें पुढें त्यांच्यांत इतकें वितुष्ट माजलें कीं, त्यांच्यात्यांच्यांत देखील विस्तव आडवा जाईनासा झाला. कोणी कोणाचें ऐकेना की, कोणी कोणाला जुमानीना. जो तो आपापल्यापुरतां पाहूं लागला व प्रत्येक गटात त्या त्या गटाचें म्हणणेंच खरें, आपणच काय ते राहाणें, आपलेंच सर्वांनी ऐकावें व त्याप्रमाणें वागावें असा दुराभिमान व दुराग्रह वाढीस लागून इतरांस तुच्छ व क्षुद्र मानण्याची प्रवृत्ति बळावत चालली. यामुळें चौघांची तोंडें चार दिशांस झोऊन एकमेक एकमेकांस पाण्यांत पाहूं लागलें व एकमेकां-मासून दूर व अलिप्त राहूं लागले.’

अर्थात ही गोष्ट पुढें प्रसिद्ध पावून देवांचे शत्रू जे असुर व राक्षस यांच्या कांनावर गेली. त्यांना तेवढेंच हवें होतें. आपल्या शत्रूंची जितकी शक्ति कमी होईल, तितकी त्यांच्या पथ्यावरच

होती. तशांत सुंदर स्वर्गावर व तेथील दिव्य ऐश्वर्यावर राक्षसाचा प्रथमपासूनचा डोळा होता. देवात फूट पडली असून त्याच्या त्याच्यात भयकर तेंढ वाढली आहे ही बातमी कानी येताच त्यानी एक मोठा कट केला आणि 'दोघाचे भाडण तिसऱ्याचा लाभ' या मुभापिनाचा फायदा घण्ट्याचे ठरवून त्याप्रमाणे त्यानी स्वर्गावर स्वारी केली. चोहोप्राजूनी निकराचा हल्ला चढविला शेवटी व्हावयाचे तेच झाले. देवाची धादल उडून त्याचा पराभव झाला व असुर विजयी झाले.

आता देवाचा मुंदर व ऐश्वर्यनपत्र स्वर्ग दुष्ट व स्वार्थी असुराचा झाला आणि म्नुर्गाचे गुरे मालक परतच नि परवश बनले ! तरी देवाचे डोळे एवढ्यावरच उघडले नाहीत. स्वजन-द्वेषाचा मोठा उन्माद त्यांना चढला होता. द्वेषामुळे त्याचे डोके जागेवर राहिले नाही वशी झाली इद्राची फजिती ? कसा वसला अग्निला मार ? कसा उतरला रुद्राचा नदा ? वरुणाची कशी फजिती उडाली. याप्रमाणे एकमेक एकमेकास टोमणे मारून प्रत्येक गट आपआपसात समाधान मानू लागला !

होता होता राक्षसदिवाना पिंगा व शिरजोरपणा वाढत चालला. असुराचा राज्यकारभार सर्व देवाना त्यामुळे जाचक व मारक होऊ लागला. देवाना धुडी उतरत चालली.

ते आता आपापसात कुजबुज लागले. आणखी काही दिवस लोटलें तर खात्रीने असुर आम्हास कायमचे निर्वीर्य करून अखेर नामशेषहि करून टाकतील हे काही ठीक लक्षण नाही. आपआपसातील भाडण व तुटकपणा हीच आमच्या दुःखास, अपमानास व हालअपेष्टास कारणीभूत आहेत ! तडजोड काढून तेंढ व दुही मिटवून पूर्वीप्रमाणे आपण सर्वजण एक होऊ या मग न्या मूठभर असुराची आमच्यावर सत्ता गाजविण्याची काय विनाद आहे ? आपला दुराभिमान व दुराग्रह टाकून देऊन एका हुकमती

खालीं सर्वांनीं राहूं या याशिवाय तरुणोपाय नाही. असें ज्ञालें तरच आमची घडगत लागून स्वर्ग पुनः परत मिळेल.

असा विचार करून सर्व देव आपापसांतील तेढ विसरून व भेद मोडून पुनः पूर्ववत एक झाले. त्यांनी शक्तिमान व पराक्रमी इंद्राला आपला पुढारी केला. पुढें ऐक्याचा प्रभाव जसा व्हावा तसाच झाला. देवदांनवात पुन. लढाई जुपली आणि देव त्यांत विजयी झाले ! असुरप्रभृति दुष्ट लोक पराभूत होऊन पळून गेले आणि देवांचा स्वर्ग देवाना मिळाला.

हा सुंदर बोध लक्षांत घेऊन भारतीयानीं आपापसांत भांडण्याची व किरकोळ कारणावरून फटकून राहण्याची घातुक वृत्ति सोडून दिल्यास भारतमातेकडे वक्र दृष्टीनें पाहण्याची कोणाची छाती आहे ? ' देवानां पंथामनुचरेम ' अशी वैदिक आर्यांची तेजस्वी घोषणा होती. म्हणूनच ते धन्य व सुखी झाले. भांडखोर वृत्तीनें कोणाचेच कल्याण साधण्यासारखें नाही. कारण अशा भांडखोर लोकांचा शत्रु किती जरी दूर असला तरी या त्यांच्या भांडणाचा व वेकीचा येनकेन प्रकारेण फायदा घेऊन अचूक झडप घालून त्यांचा देश वळकावून वसत्याशिवाय राहणार नाहीत. आपापसांत भांडत बसणे म्हणजे शत्रूला घरांत शिरण्यास आमंत्रण देण्यासारखेंच होय. नंतर ते शत्रूच्या आहारीं जाऊन पडल्याशिवाय राहात नाहीत. म्हणून शहाण्यांनीं आपापसांत भांडत बसू नये. हें तत्त्व समजून जो स्वजनांशी भांडत नाही तो शत्रूच्या पोटांत तिडिक उत्पन्न करतो व त्याच्या आहारीं मुळींच जात नाही. (श. प. ३-४-२-१-ते ३)

या गोष्टीचा बोध म्हणून याज्ञवल्क्यांनी ' तस्माद्दु ह न स्वा ऋतीयेरन् । यो ह्येवं विद्वान्नर्त्तयितेऽप्रियं द्विपतां करोति न द्विपन्थो रघ्यति, तस्मान्नर्त्तयित । (श. प. ३-४-२-३) असें यथार्थ उद्गार काढलेले आहेत.

योगीश्वरांचा पुण्याश्रम

पुण्यश्लोक जनकराजाचें राज्य म्हणजे त्यावेळचा एक अत्यंत सुपीक व सुमृद्ध देश होता. प्रजा सुखी, सतुष्ट व सत्कर्मनिष्ठ होती. राज्यव्यवस्था चोख व अधिकारीवर्ग सरळ व सालस होता अर्थात् दुप्काळ, चोऱ्या, वडवखेडे याचे नाव नव्हते. जिकडे तिकडे शांतता, सुव्रता व समाधान यांनी वातावरण खुलून गेलेले होते. मनुष्याला सुधारणेच्या नावाखाली दुर्बल व अल्पायु बनविणारे ते विज्ञानयुग नव्हते तर त्याला उद्योगप्रवण, समर्थ व दीर्घायु करणारे ज्ञानयुग होते. प्राचीन वैदिक आर्यांचा तो भरभराटीचा काळ होता.

खुद्द मिथिला नगरीकडे पाहिले म्हणजे जेथे तेथे मोठमोठे वाडे, मनोहर गोपुरे, सरळ रस्ते आणि प्रशस्त वागवगीचे असत. सर्वच सुंदर आणि मनोहर होते. खुद्द जनक राजाचा राजवाडा म्हणजे प्रत्यक्ष इंद्रभुवन असून त्या भव्य वाड्यावर चवाकणारे सोन्याचे सुंदर कळस, चारी दिशांच्या चारी वेशीवर मोठ्या तोऱ्याने हवेत फडफडणाऱ्या सुर्यविवाकित कर्पूरधवल पताका आणि त्याच्यासमोर झुलणारे पाडरे शुभ्र हत्ती, या वैभवाचे कोण वर्णन करू शकेल ?

अशा वैभवसंपन्न मिथिला नगरीजवळच पण काही अंतरावर योगीश्वराचा विख्यात आश्रम समुद्राप्रमाणे पसरलेला होता. त्याची शोभा म्हणजे काही विलक्षण होती. जिकडे तिकडे उच विशाल, व सुंदर वृक्षानी तो आश्रम सर्वत्र नटलेला होता. मधून मधून फलपुष्पाच्या लहानमोठ्या वागा, भाजीपाल्याचे ताफे, सुपीक शेते व गायीची हिरवीगार कुरणे, अशा अनेक गोष्टींनी तो पुण्याश्रम जिकडे तिकडे अगदी खलून गेला होता.

त्याचप्रमाणें चोहिकडे गोशाळा, यज्ञशाळा, पाठशाळा, भोजन-शाळा, सभागृहे, अतिथिगृहे इत्यादि पसरलेली होती. मध्यभागी योगीश्वराचें निवासस्थान असून दारा समोर कर्मयोगाचा सूर्यबिंबाकित शुभ्र ध्वज नभोमडलात उंच फडफडत होता. हा आश्रम म्हणजे त्यावेळचें सरस्वतीचें एक मुख्य क्रीडोद्यान व कर्मयोगाचें महाक्षेत्रच वनून गेला होता. येथेंच शुक्ल यजुर्वेद जन्मास आला आणि येथेंच शतपथ ब्राह्मण प्रकाशांत आलें. येथेंच अनेक यज्ञसमारंभ झाले आणि येथेंच अनेक ऐतिहासिक गोष्टी घडल्या.

जनक राजे वेदविद्येचे अत्यंत शोकी, अभिमानी, महाज्ञानी, मोठे कर्मयोगी व अत्यंत उदार असे होते. राजनीतीचे कुशल कर्मचार व अव्यात्म शास्त्राचे सूक्ष्म चिकित्सक असे होते. शुक्राचार्यासारख्या ज्ञानी पुरुपाला देखील उपदेश करण्याची ज्याची योग्यता, अशा त्या थोर पुण्यश्लोक राजर्षीची थोरवी काय वर्णन करावी ? (म. शा. प. अ. ३२६) अशा उदार व उदात्त नृपतीचा व योगीश्वर याज्ञवल्क्यांचा स्नेह व सलोखा अत्यंत वाढला तर त्यात नवल तें काय ? गुणी जनाचा तो सहज स्वभाव आहे.

शिवाय याज्ञवल्क्य व जनक यांच्यात गुरुबंधूचे नातें होतें. दोघेहि तत्कालिन सुप्रसिद्ध योगाचार्य हिरण्यनाभ यांचे शिष्य होते दोघेहि योगविद्या तेथेंच शिकले. त्यामुळें साहजिकच प्रेम व स्नेह यांची अभिवृद्धि झाली. या ब्रह्मर्षींच्या पुण्याश्रमाला जें एवढे विशाल व स्वर्गीय स्वरूप प्राप्त झाले, होतें त्याला कारण म्हणजे या कृतिजनकाचें थोर व उदार अंतःकरण हेंच होय. त्यावेळी ब्राह्मण व क्षत्रिय दोघेहि वेदमाळीचें -परमभक्त व अनन्य उपासक होते. तेथें आजच्या सारखें वेदोक्ताचें.

आत्मघातकी खूळ माजले नव्हते आर्यांच्या वेदविद्येचा उत्कर्ष करणारे जसे ब्राह्मण तसेच या आर्यभूमीला सुवर्णभूमि वनविणारे वीरबधु क्षत्रियच होते. वैदिक आर्यांचा विजयी झडा जगभर नाचविणारे लोकोत्तर गूरवीर क्षत्रियच भारत भूमीच्या स्वातंत्र्य लक्ष्मीच्या सरक्षणार्थ आर्यशत्रूवरोवर प्राणाची पर्वा न करता अखड झुजन तिला परशूनूपामून अल्पिन ठेवणारे व निला जिवापाड जपणारे हे क्षत्रिय बधूच नव्हेत तर कोण ? विद्वान ब्राह्मणाला उदार आश्रय देऊन वेदविद्येचे संवर्धन व सगोपन या उदार वर्गाने केले म्हणूनच आज वेदविद्येला व वैदिक संस्कृतीला अग्रपूजेचा मान मिळत आहे

याज्ञवल्क्यानी या ब्राह्मणक्षत्रिय सख्याला मातापुत्राचे नाते जोडले आहे 'ब्रह्मणो हि क्षत्र जायते'— ब्राह्मणापासूनच क्षत्रिय जन्मतो असे शतपथात स्पष्ट म्हटले आहे येथे ज्ञान या अर्थी ब्राह्मण व कर्म या अर्थी क्षत्रिय अशी ही शब्दयोजना आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे अर्थात् ज्ञानापासूनच कर्माची उत्पत्ति ही गोष्ट शास्त्रशुद्ध व अनुभवसिद्ध असून ती योगीश्वराना अवगत होती म्हणूनच त्यानी 'यन्मनसा चिंतयति तत्त्वमंशा करोति' असे शतपथात घोषित केले आहे कर्माचे मातृस्थान ज्ञानाकडे असल्यामुळे व ब्राह्मण हे ज्ञानमूर्ति व क्षत्रिय हे कर्ममूर्ति असल्यामुळे ब्राह्मणापासून क्षत्रियाची उत्पत्ति असे लक्षणेने म्हणता येते या उभयतात मातृपुत्र संवध दाखविण्यात त्याचे व्यवहारकौशल्य प्रतीत होते त्यानी म्हटले आहे की, ('न माता पुत्रं हिनस्ति न पुत्रो मातरम्— माता ही मुलाचा घात करीत नाही म्हणजे त्याला दुखवीत नाही आणि मुलगा हा मातेचा घात करीत नाही म्हणजेच तिला दुखवीत नाही.) एक प्रेमानें व दुसरा

आदरान एकमेकाकडे पहाताना वैदिक आर्यांचा असा हा दडक आहे याच भावनेने ' न मातृसमो गुरु ' असे भारतात म्हटले असून ' मातृदेवो भव ' असे श्रुतिवाक्य आहे त्या धोरणाने मानृस्वरूप ब्राह्मणाला क्षत्रियाचा गुरु म्हटले यात कोठेही चुकले नाही भारतीय संस्कृतिचा द्वेष करणारानी वाटल्यास ब्राह्मणावर वोटं मोडावीत पण त्यात मातृद्रोहाचे पातक आहे असे श्रुतिमाऊली सांगत, हे आत्मकल्याणेच्छुनी अभिजात भारतीयानी विसरूनय तात्पर्य एतां वाजूला प्रेम तर दुसऱ्या वाजूला आदर असा त्यावेळी ब्राह्मण-क्षत्रिय संबंध होता जेथे व जव्हा या दोन प्रभावी वर्गात ऐक्य व सख्य नादेल तेव्हाच व तेथेच ब्राह्मणाला मान व क्षत्रियाला राज्य असा रमणीय व स्पृहणीय देखावा दृष्टीम पडावयाचा हे बीज वाक्य प्राचीन वैदिक लोक पूर्ण, अगदी पूर्ण ओळखून होते आणि म्हणून त्यांच्या राजवटीत स्वातंत्र्य कामधेनु आनदान नादत होती राष्ट्र सुखी व संपन्न असे असा इतिहासाचा दाखला पाहण्यास मिळतो

या आश्रमातच अनेक विषयाची सूक्ष्म व गभीर चर्चा झाली अनेक सिद्धांत बसविले गेले व अनेक विषयाची समजम सुसंगत लावण्यात आली तेथे ज वादविवाद होत अगर् झाले ते सर्व तात्त्विक स्वरूपाचे असून, आजहि त्यांना विचारप्रणालीत महत्त्वाचे स्थान असून, मार्ग झालेल्या धर्मसंस्थापकाना ते मार्गदर्शक व उपकारक असे ठरले आहेत भगवान बुद्धानी तर ठिकठिकाणी याज्ञवल्क्याच्या पावलावर पाऊठ टाकून याज्ञवल्क्याच्या शिकवणीचा भरपूर फायदा घेऊनच आपला धर्म रंगविला व सजविला आहे ज्यानी शतपथाचा विशेषतः या श्रयातील बृहदारण्यकाचा सूक्ष्म व सखोल अभ्यास केला आहे

त्यांना आजहि हे सहज कळून येण्यासारखे आहे.* याज्ञवल्क्याची शिकवण किती मुदर नि समर्पक आहे याची कल्पना यावी म्हणून आजच्या राष्ट्रवादाचे एकच उदाहरण येथे दिले आहे राष्ट्र सुखी व संपन्न कसे व केव्हा होईल म्हणजे ते कसे असावे, याचे लक्षण त्यांनी शुक्ल यजुर्वेदातील एका मंत्रात सूचित केले आहे, ते आम्हा भारतीयाना आजहि मननीय आहे

भारतीय राष्ट्राची त्यांनी कल्पना माडून ती रगवून दाखविली आहे, ती अशी - 'आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चंसी जायतमा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायता दोग्धी धेनुर्वोढानड्वानाशु सप्ति पुरन्धिर्योपा जिष्णु रयेष्ठा सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षंतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम् ॥

(शु. य. २२-६२) भावार्थ - हे ब्रह्मन् ! आमच्या राष्ट्रात ज्ञानतेजाने चमकणारे असे तेजस्वी ब्राह्मण निपजोत तसेच आमच्या देशात पराक्रमी, धनुर्धारो व महारथी असे शत्रूला धूळ चारणारे शूर क्षत्रिय निपजोत. आमच्या देशात घष्टपुष्ट अशा चांगल्या दुभत्या गाई निपजोत अत्यंत चपल असे उमदे घोडे निपजोत सर्वांग रयणीय व समृद्धमंडित अशा लावण्यसंपन्न स्त्रिया उत्पन्न होवोत. अखंड विजयशाली असे अतिरथी, महारथी वीरश्रेष्ठनिपजोत आमच्या यजमानाला म्हणजे राजाला सर्वंसमर्थ, सभापंडित व पराक्रमी असा युवराज प्राप्त होवो आमच्या इच्छेप्रमाणे मेघराज आमच्या राष्ट्रावर वेळोवेळी जलवृष्टि करो आणि आम्हा प्रजाजनाचा योगक्षेम सुरळीत चालो ' ही प्रार्थना

* याचे सविस्तर विवेचन आमच्या 'बुद्धदर्शन' या ग्रंथात

पुढे करणारच आहोत ते वाचकांनी अवश्य पहावे.

केवढी सुंदर व भावनामधुर आहे वरें ! यात ब्राह्मण क्षत्रियांचा जो उल्लेख आहे तो लाक्षणिक अर्थानें आहे. सर्व मानव कुलाला तो अनुलक्षून आहे. राष्ट्रांतील प्रत्येक मनुष्य आपापल्यापरी कार्यकुशल व सद्गुणसंपन्न असावा असा त्याचा अर्थ आहे. अशा स्वरूपाचे राष्ट्र ज्यांना लाभलें आहे, 'ते लोक धन्य होत.' असे उद्गार सहजच निघतील. यापेक्षां सुंदर राष्ट्राची कल्पना इतक्या थोड्या शब्दांत अद्यापपर्यंत जगांत कुठेंच स्फुरलेली दिसून येत नाही.

याज्ञवल्क्यांची सामाजिक दृष्टि

वैदिक आर्यांची सामाजिक दृष्टि कशी काय होती, याचें सुंदर चित्र योगीश्वरांच्या भार्मिक शिकवणीत पहावयाम सांपडते. मानवकुलाकडे - विशेषत भारतीय समाजाकडे वैदिक ऋषींची पहावयाची प्रापचिक व पारमार्थिक आणि आजच्या भाषेत सागावयाचे म्हणजे व्यावहारिक व राष्ट्रीय दृष्टि कशी होती, हे नजरेस आणून व तात्विक दृष्ट्या ती कशी असावी, या विषयी योगीश्वरानी जें सुंदर विवेचन मानवजातीला गुण्या-गोविदानें नादण्यासाठी म्हणून केले आहे ते विचारवत्ताला खरो-खर चिंतनीय व अनुकरणीय असेंच आहे. जगातला अत्यंत प्राचीन असा सुधारलेला व प्रगतिपथावर चाललेला मानव समाज म्हणजे वैदिक आर्यसमाज होय. यावद्दल ऐतिहासिक दृष्ट्या जगांतील तज्ञ विद्वानांत पूर्ण एकमत आहे. तेव्हां महर्षिच्या स्वानुभावशुद्ध विचारप्रणालीकडे सूक्ष्म, शांत व समतोल दृष्टीने पाहणें व त्याचें अनुकरण करणें यातच भारतीयाचें उदंड कल्याण आहे असें आम्ही समजतो. भारतीय आचार, अर्थात् भारतीय संस्कृति ही स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण व स्वयंजीवि अशी चिरजीव संस्कृति असून, त्या तेजस्वी परंज्योतीवर कालमानानुसार आलेली काजळी झाडून टाकणें, इतकेंच सूज्ञ समाजनायकांचें कर्तव्य आहे. तिची उलथापालथ करूं पाहणें म्हणजे भारताचा सर्वनाश करण्यासारखें आहे. या सामाजिक प्रश्नावर वैदिक ऋषींचा कौल काय मिळतो, तो पाहूं या. अर्थात् त्याकरतां योगीश्वरांच्या अतपथ ग्रंथाकडे दृष्टि दिली की, तें पुरे आहे.

एकपेशी प्राण्यापासून विकास पावत पावत जसा मनुष्य-प्राणी पूर्णवियवी बनला. तद्वत् एकावयवी वैदिक आर्यसमाजाचा क्रमानें विकास होत गेला आहे. आणि ही गोष्ट योगीश्वरानीं शतपथांत अत्यंत सुंदर रीतीनें ग्रथित करून ठेवली आहे. ती आजदेखील कोणत्याहि समाजशास्त्रवेत्त्याला कबूल करावी लागेल.

भारतीय वैदिक समाज हा प्रथमारंभीं एकवर्णत्मक म्हणजे ब्राह्मणविशिष्ट असा एकावयवीच होता. ('ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तेदकमेव' श. प. १४-४-२-२३) तो एकटाच असल्यामुळें जागतिक सर्व व्यवहार परिणामकारक रीतीनें घडवून आणण्यास समर्थ होईना. त्या एकांग स्थितींत समाजाचें शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक संवर्धन, संपोषण व सरक्षण जसें व्हावयास पाहिजे तसें त्यास करता येईना म्हणून समाजाचें सरक्षण अधिक सुसूत्र सुव्यवस्थित व्हावें, या उद्देशानें त्याने आपल्यातूनच प्रभावी व प्रगस्त असा क्षत्रियवर्ण निवडून तयार केला. ('तच्छ्रेयोरुपम त्सृजत क्षत्रम' श. प. १४-४-२-२३) हा वर्ण उत्पन्न झाल्यावर समाज सुरक्षित झाला. ही गोष्ट खरी. पण वाढत्या समाजाचें संगोपण करण्याचें कार्य त्याच्याकडून होईना. तो हेतु साधण्यास म्हणून त्यानें आतां पुनः आपल्यातूनच कृषि व वाणिज्य संवर्धक असा वैश्यवर्ण निर्माण केला. ('सविशममृजत' १४-४-२-२४) पुनः अडचण भासूं लागली ती लागलीच. तीत अंययव झालें तरी ते कार्यक्षम होईनात. म्हणून आतां शूद्र म्हणजे सांगकामे यांचा वर्ण निर्माण केला. इतकें करूनहि कर्तव्यव्यवस्था नीट व नियमित नसल्यामुळें सर्वांना उपकारक व हितकारक होईल असा बंधनात्मक श्रेयोरुप धर्म निर्माण करण्यांत आला. अर्थात्

हा धर्म म्हणजे क्षत्रियाचा देखील नियता आहे म्हणून राजाज्ञे-
पेक्षा धर्माज्ञा ही श्रेष्ठ प्रतीची आहे त्यात पुष्कळ तथ्याश आहे,
असे आज जगाकडे पाहून म्हणण्यास काही धर्मांचे फर्मान आहे
हा भारतीय समाज जव्हा चतुर्घर्णात्मक झाला तेव्हा तो सर्वांग
परिपूर्ण होऊन समर्थ व कार्यक्षम झाला हा भारतीय समाजाचा
विकास मानवतेचा नैसर्गिक व स्वाभाविक विकास असून त्याची
छाप जगातील कोठल्याहि मानववशावर कमी अधिक प्रमाणात
पडलेली दिसून यते वैदिक आयाचे ज निरनिराळे वर्ण झाले
त्याचा परमार्थाशी फारसा संबंध नसून जगातील सर्वमानव
समाजाचे जीवन सुकर व सुखकर व्हाव एवढाच त्यात
उद्देश आहे असे आम्हास वाटते हे सर्व वर्ण प्रपंचात परस्परस
उपकारक व हितकारक होऊन सर्वांना त्यात ऐहिक व पारमा-
थिक अभ्युदय व निश्चयस यथाशक्ति व यथामति साधता येऊन
त्याचा हा मानवजन्म कृतकृत्य व्हावा अशी उदात्त योजना या
वर्णव्यवस्थेच्या वृडाशी गर्भित आहे

गुलावाच्या पाकळ्या जरी भिन्न भिन्न दिसल्या तरी फल
असे एक, दाण वेगळे वेगळे असले तरी डाळिव्र जसे एक, मोनी
वेगळे असले तरी हार जमा एच, तद्वत वर्ण अगर जाति जरी
व्यवहार दृष्ट्या भिन्न भिन्न असल्या व दिसल्या तरी परमार्थत
भारतीय मानवकुल एक व अखंड, ही दिव्य भावनाच पूर्वी स्फुरत
होती आणि म्हणूनच वैदिक गप्ट्र त्यावेळी जगात प्रभावी व
सैजस्वी म्हणून गाजून गेले शरीरातील निरनिराळ्या अवयवाना
सर्वत्र खेळून चैतन्य व सामर्थ्य देणारे शरीरातील रक्त जसे एक
सद्वत् भारतसमाजोद्यानातून निरनिराळ्या ताटव्यातून वाढलेल्या
ऋहान थोर विविध जातिरूप झाडझुडपाना सुंदर टवटवी व मधुर

तजेला देणारे अमृतसदृश धर्मरूपी पवित्र जीवनहि एकच असल्यामुळे तो धर्म एके काळी स्वर्गातील नदनवनाप्रमाणे फुलून व खुलून दिसत असला तर त्यात नवल ते काय ?

हैं आम्ही आज काहीतरीच सागतो असे मान कोणी समजूनये योगीश्वरानीच ही गोष्ट आज पाच हजार वर्षापूर्वीच स्पष्ट सागून टाकली आहे समाजात हा वर्षोत्पत्ति व्यवहार व्यवसायमूलक अस्तित्वात आलेला असला तरी तो समाज काही परमायंत भिन्न व तुटक नाही, धर्म व सभृतिदृष्ट्या तो एक नि अखड आहे, असे वैदिक ऋषींचे स्पष्ट मत आहे 'इदं ब्रह्म, इदं क्षत्र इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा' (श प १४-५-६) हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय, हे देव, हे भूतजात, हीं सर्व आत्माच प्रत्यकाच्या अतर्यामी राहणारा हा परमात्माच आहे म्हणजे हा सर्व मानवी समाज व्यवसायत भिन्न दिसला तरी वस्तुत आत्मरूपच—अर्थात् एकच आहे यापेक्षा स्पष्ट आणि सरळ असे आणखी अधिक त काय सागावयाचे राहिले ? विविधत्वात एकत्व, अविभक्त विभक्तेषु पाहण्याची पारमार्थिक दृष्टिकाय ती ही हिलाच आधुनिक भाषेत राष्ट्रीय दृष्टि म्हणतात. मानव्यदृष्टि म्हटल तरी चालेल ही धर्मभावना, ही प्रेमभावना, ही ऐक्यभावना, ही विश्वभावना, ही आत्मभावना जर मदावली, विघडली, भावळली तर तेथे लाभप्रेरित, स्वार्थप्रचुर जातीयतेचा, प्रातीयतेचा, अराष्ट्रीयतेचा भस्मासुर हटकून त्या समाजाचा अगर राष्ट्राचा सर्वनाश केल्याशिवाय राहणार नाही हा इयारा वरील वचनात गर्भित आहे, हैं शहाण्यानी विसरूनये अनेक रहान घोर व्यक्तींचे मिळून एक पुटुब होत. अशा अनेक कुटुंबाची समान व्यवसायामुळे एम ज्ञात घनते आणि

बशा अनेक जातीचा मिळून एक गाव होतो अशा अनेक गावाचा एक प्रात व अनेक प्राताचा एक देश अगर एक राष्ट्र होते. प्रप-
 चान वैयक्तिक अगर कौटुंबिक हिताहिताच्या दृष्टिने विचार
 करणे इष्ट व योग्य असले, तरी ज्यावेळी गाव, प्रात, देश अगर
 राष्ट्र अशा सामुदायिक दृष्टिने विचारविनिमय करावयाचा असतो
 तेव्हा व्यक्ति, कुटूंब अगर इतर घटकाचा पृथक् विचार
 करित न वसता, व्यापक व सामुदायिक हिताहिताच्या
 दृष्टीनेच तो केला पाहिजे आणि हीच वैदिक भाषेत परमार्थदृष्टि
 होय आणि यालाच आज आपण राष्ट्रीय दृष्टि म्हणतो ही दृष्टि
 मनुष्यान जसजशी विकाम गावत जाईल तसतशी त्याची योग्यता
 व अधिकार परमार्थानिहि वाढत जातो आणि होनाहोता शेवटी तो
 विश्वकुटुंबी होऊन, 'हे विश्वत्रिमाज्ञ घग्' अशी दिव्य घोषणा
 करू लागतो हाच महात्मा नि हाच महर्षि 'इद सर्वं यदयमात्मा'
 हे महर्षि योगीश्वराचे विश्वसंप्राहक व विश्वप्रेमात्मक दिव्य वचन
 सान डोळ्यापुढे ठेवून आम्ही आत्मोपम्य दृष्टीने राष्ट्रीय व
 सामाजिक प्रश्न सोडवावयास वसू तर खरोखर केवढी बरे
 मौज होईल

ही वर्णोत्पत्ति व वर्णव्यवस्था समाजाच्या व राष्ट्राच्या
 हिताकरता, कल्याणाकरता, उत्कर्षाकरता व उद्धाराकरता म्हणून
 निर्माण करण्यात आलेली आहे, ही मगल भावना डोळ्यापुढे न
 ठेविता जर कोणी स्वार्थनिष्ठ विशिष्ट वर्गीय जातीयतेचें
 भून उठवू पाहील तर त्यापासून कोणाचेंच हिन न साधता,
 सर्जाचाच नाश मात्र ओढवेल, ही गोष्ट समाजनेते म्हणविणा-
 र्यानी ढळढळीत आपल्या डोळ्यापुढे सदैव ठेवली पाहिजे

याज्ञवल्क्य असा गर्भीर इशारा देतात की, 'ब्रह्म तू
 परादद्यात्प्रोज्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद' आपण वेगळे आणि ब्राह्मण

वेगळे असे जे समजतात त्यास ब्राह्मण दूर करतात (श प १४-५-४-५) आणि आपण वेगळे आणि क्षत्रिय वेगळे असे जे समजतात त्यास क्षत्रिय दूर करतात ('क्षत्र त परादाद्योऽन्य-
त्रात्मन क्षत्र वेद' १५-५-४-५) आणि याच न्यायाने आपण वेगळे व वैश्य वेगळे असे जे समजतात त्यास वैश्य दूर करतात व आपण वेगळे व शूद्र वेगळे असे जे समजतात त्यास शूद्र दूर करतात ('लोकास्त परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद' १४-५-४-५) आणि आपण वेगळे आणि हे सर्व जग वेगळे असे जो समजतो त्यास सर्व जगच व हे सर्वभूतजात दूर करते ही याज्ञवल्क्याची पथ्यकर व विश्वमगल शिकवण डोळ्याआड करून, क्षत्र जातीयतेच्या व मकुचित प्रातीयतेच्या वेडान भडकून जाऊन भलते सलते चाळे करित गल्यान समाजस्वास्थ्य कोलमडून पडून राष्ट्राचा सर्वस्वी घात मात्र होईल भारतीय समाजाचा हा जो स्वाभाविक वर्णविकास झाला आहे त्याच्या वुडाशी विराट पुरुषाची देह-कल्पना आहे त्या विराट पुरुषाला मुख, बाहू, मांडगा, पाय इत्यादि जसे अवयव आहेत, तद्वत भारतीय समाजपुरुषाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे चार प्रमुख अवयव असून त्याच्या परस्पर सहकार्याने व सहानुभूतीने तो समाजपुरुष जगणारा व कार्यक्षम हाणारा आहे हे न समजण्याइतका भारतीय समाज निर्बुद्ध झाला आहे असे अजून आम्हास वाटत नाही. 'सर्वे सुखिन सन्तु' ही मगल भावनाच भारतीय वर्णव्यवस्थेच्या वुडाशी स्फुरत आहे योगीश्वराची ही शिकवणूक इतकी त्रेत्रस्वी, प्रभावी, व्यापक व शास्त्रशुद्ध आहे की, सर्व विद्वत्जगत्यास हिंदु तत्वज्ञानाचे जनक (Father of Hindu Philosophy) या महनीय नावाने ओळखते

सुशील आर्यगृहिणीचा आदर्श

एका प्रसंगी याज्ञवल्क्यानी पुढील गोष्ट सांगितली ती मोठी उद्बोधक आहे

भृगु ऋषि हे स्वर्गास गेले तेव्हा त्यानी आपल्यापैकीच भार्गवच्यवन ऋषीस वरोवर न घेता त्याला येथच पृथ्वीवर ठेऊन आपण एकटेच त्या दिव्य लोकावर निघून गेले अरेरे विचारा च्यवन जरूखड म्हातारा, अगदीच गळाठलेला, जवळ जवळ पिशाच्च- रूपच बनला होता, असेच का म्हणाना ! एकटाच कसावसा कालक्रमणा करीत होता मात्र एवढी गोष्ट खरी की, तो महा तपस्वी होता शरीराने अगदीच थकला भागला असला तरी त्याचे तप सामर्थ्य मात्र फार प्रखर होते आपल्या तप प्रभावाने वसत्यावसत्याच तो आपली इच्छा तृप्त करून घेत असे

एकदा असे झाले की, शर्यात मानव हा काही लोकानिशी फिरत फिरत जेथे च्यवन राहत होता, तेथे जवळच काही अतरावर येऊन काही दिवस तळ देऊन राहिला एके दिवशी त्याची मुले सहज फिरत फिरत त्या म्हातार्यापाशी आली च्यवनाचे ते अभद्र व विचित्र रूप पाहून त्यानी त्याची पोरस्वभावाला अनुसरून टिंगल व टवाळी चालविली व मधुन मधून मातीच्या ढेंकळाचा त्याजवर वर्षावहि करण्यास काही कमी केले नाही !

विचारा च्यवन, अगदी म्हातारा, जणु काही पिवलेले पान, एकटाच, जवळ कुणी नाही अशी जरी परिस्थिति होती तरी तो साधामुघा नव्हता त्या आडमुठ्या मुलांनी केलेली घट्टाकुचेष्टा व खोड्या पाहून ब्राह्मण भयकर चिडला व सतापला वैदिक ऋषी हे जितने शात, तितकेच ते तापट, जितके दयाळू

तितकेच कठोर असतात. प्रसन्न झाले तर वाटेल तें देतील नि रुष्ट वनले तर पाताळात दडपतील. त्यांची वार्णोही तशीच प्रखर नि प्रभावशाली असे. मुलानी केलेल्या या अपराधाचे उद्दे शर्यातीवर काढण्याचें ठरवून त्यांनी शर्यातीच्या परिवारांत व वरोवरच्या लोकांत तपःसामर्थ्याने नसतें भांडण उपस्थित केलें.

शिविरांत पहावें तिकडे भांडणच भांडण झाले. भावाभावात भांडण, वहिणीवहिणीत भांडण, भावावहिणीत भांडण, वापामुलांत भांडण, मायलेकीत भांडण, नवरावायकोंत भांडण, वायकावायकात व पुरुपापुरुपांत भांडण घरोघर भांडण ! यामुळें त्यांचे सर्व व्यवहार जवळजवळ बंद पडून धखेर अन्नपाण्याचीसुद्धा म्हात पडली. कोणी कोणाचें ऐकेना व कोणी कोणाला जुमानी ना. सगळा एकच गोधळ नि एकच गडवड उडाली !

हा चमत्कारिक प्रकार पाहून शर्यातास मोठा विचार पडला. आतांपर्यंत सर्व लोक गुण्यागोविदाने नांदत असतां ही मधेंच भांडण्याची घावटळ अशी कां उद्भवावी, याचें गूढ त्याला उकलेना. आपल्याकडून कोणातरी सत्पुरुषाचा छळ वा अवमान तर झाला नसेल ना, किंवा देवांचा कांहीं अपराध तर घडला नसेल ना, अशी शंका मनात उद्भवून, पुढें त्यानें त्याप्रमाणें चौकशी चालविली. कांही गोपालांच्या व धनगरांच्या मुलांकडून आपल्या मुलांनी एका म्हाताऱ्याची टिंगल करून त्यास डेंकळांनी मार दिल्याचे समजलें. तो मनांत फारच चपापला. कारण च्यवनऋषीचा आश्रम जवळच होता व त्याची सात्री झाली की, ती म्हातारऱ्या म्हणजे दुसरा कोणी नसून महातपस्वी च्यवन ऋषिच होय.

लागलीच त्याने आपला रथ जोडला व वरोवर आपली मुलगीं सुकन्या हिंला घेऊन, च्यवन होता तेथें तो आला दुसूनच च्यवनास पाहून तो रथावरून खाली उतरला व पायीच त्या ऋषीजवळ गेला शर्यांत राजा म्हणजे मोठा विद्वान व तसाच कर्मयोगी असल्याने च्यवनाची योग्यता तो जाणून होता जवळ गेल्यावर हात जोडून तो ऋषीस म्हणाला, 'महर्षे, नमस्कार असो. माझ्याकडून एक मोठा अपराध झाला आहे तो आपण क्षमा करून पोटात घालावा माझ्या मुलानी आपली योग्यता न जाणता पोरबुद्धीने आपला अपमान व अपराध केला आहे टवाळी करून अनादर केला आहे तो सर्व माझाच अपराध आहे ती माझीच चूक आहे हे ज पातक मजकडून घडले, त्याची मला क्षमा करा. माझ्या अनुयायात जी वडाळी व भाडण माजली आहेत ती सर्व थावावीत व ते सर्व पूर्वीप्रमाणे गुण्यागोत्रिदान नादावयास लागावेत अशी विनती आहे

च्यवन-त्यावद्दल तू मला कायें देशील ?

शर्यांत-ही माझी मुलगी सुकन्या आपणास देत आहे ती चांगली उपवर झाली असून तिचा आपण पत्नी म्हणून स्वीकार करावा आणि मला धन्य करावे आपल्याजवळ दुसर कोणी माणूस नसल्यामुळे असा प्रकार घडतो पुन जाता अस घडू नय व आपली सेवाचाकरी योग्यरीतीन व्हावी या इराद्याने ही मायी कन्या आपणास अर्पण करीत आहे ती दक्ष राहून आपली सेवाचाकरी करील

असे म्हणून त्याने तिला च्यवनाच्या स्वाधीन केले व त्याचा अनुग्रह घेऊन तो तेथून निघाला सुकन्या तेथेंच राहिली स्वस्यानी परंत येऊन राजा पहातो, तो मौज ही की, लोकाचे सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत व सुसूत्र चालेले होते.

या सुमारास अश्विनीकुमार हे रोगग्रस्तांचे रोग वरें करीत त्या प्रदेशांतून संचार करीत होते. फिरत, फिरत ते च्यवनाच्या आश्रमास आले. व तेथें त्यांना सुकन्येची गांठ पडली. बोलून चालून सुकन्याच ती. सौंदर्याची मोहक पुतळी होती. तिच्या त्या अप्रतिम लावण्याकडे पाहून ते मोहित झाले व तिची प्रेमयाचना करूं लागले. अश्विनीकुमार म्हणजे तितकेच सुंदर व अत्यंत मनमोहक होते हें सांगायला नकोच.

ते तिला म्हणाले—सुकन्ये, तूं इतकी सुंदर व तरुण असून इथें अशी एकटीच काय म्हणून ? तो पलीकडे थरडा डोळे झांकून झोपा काढीत आहे, तो तुला कोण ? आज कां पणजा ?

सुकन्या—आजाहि नव्हे नि पणजाहि नव्हे.

अश्विनीकुमार—गम कोण तर ?

सुकन्या—माझे पतिदेव.

अश्विनीकुमार—आं ! तो तुला पति, तुला प्रेमदेव!! काय म्हणतेस तरी काय तूं सुकन्ये ?

सुकन्या—अहो तो माझा प्राणवल्लभ आहे. पतिदेव आहे.

अश्विनीकुमार—छे ! भलतंच कांहीं तरी ! तुला आईवाप आहेत कीं नाहींत ? कां तूं एकटीच आहेस ?

सुकन्या—मला आईहि आहे. वापहि आहे.

अश्विनीकुमार—नांव त्यांचें ?

सुकन्या—वापाचें नांव शर्यात.

अश्विनीकुमार—राजा शर्यात कां ?

सुकन्या—हं. तोच माझा वाप !

अश्विनीकुमार—मग तूं राजकन्या ?

सुकन्या—हो तसेच.

अश्विनीकुमार—मग इय काय म्हणून ?

सुकन्या—मला इय दिली म्हणून.

अश्विनीकुमार—त्यानी तुला या थेरडघाला दिली ?

सुकन्या—अहो अस बोलू नका. माझ्या देखत तरी बोलू नका. ते माझे पतिदेव आहेत.

अश्विनीकुमार—अहाहा ! काय पतिदेव. कसला प्राणनाथ. वेडीतर नाहीस ना तू

सुकन्या—मला वेडीच समजा.

अश्विनीकुमार—नाही तर काय ? अहाहा, कायरूप, काय ध्यान, पिशाच्च आहे, पिशाच्च ! असल्या मढघाशी कसला ग तुझा संसार ? कसला प्रेमव्यवहार ! तो काय सुखाचा म्हणावा ? सुकन्ये, शाहणी असलीस तर दे त्या थेरडघाला टाकून नि चल आमच्या वरोबर. आपण खूप मीजेंत राहू व चैनच चैन करू.

सुकन्या—तुम्ही कोण ?

अश्विनीकुमार—आम्ही होय ? आम्ही अश्विनीकुमार.

ती खरी आर्य स्त्री व खरी पतिव्रता होती. तिने हे सर्व ऐकून घेतले आणि शातपणे उत्तर दिले. ज्याला माझ्या पित्याने पति म्हणून मला एकदा दिली, तो कसा जरी असला तरी तो माझा देवच. तोच माझा प्राणनाथ. आणि तोच माझा प्रेमदेव.. तो जिवंत असेतोपर्यंत त्याला मी सोडणार नाही. त्याला मी टाकणार नाही. तुम्ही येथून मुकाटघाने चालते व्हा. हे तिचे खणखणीत उद्गार ऐकून विचारे हिरमुसले होत्याते आल्यावाटेने परत निघून गेले.

अश्विनीकुमार तेथून निघून गेल्यावर च्यवन सुकन्येला हा क मारून म्हणाला, 'सुकन्ये, आतां आलेले पुरुष कोण ? त्यांनीं तुला काय विचारलें ?' तिनें घडलेली सर्व हकीकत त्यास पूर्ण निवेदन केली. ती सर्व ऐकून घेऊन अश्विनीकुमारांची योग्यता जाणून, आपला फायदा व त्यांची फजीति होईल, अशी एक युक्ति योजून तिला म्हणाला-सुकन्ये, हें वध, ते पुनः तुझ्याकडं केव्हां तरी येतील नि पुनः असाच लोचटपणा करतील. तर त्यावेळीं तूं त्यांना एकदम अशी घुडकावून देऊं नकोस. त्यांच्याशी बोल. असें म्हणून च्यवनानें सुकन्येला पुढें काय बोलावयाचें याचें मार्गदर्शन केलें.

सुकन्येनेंही त्याबद्दल अनुमति दिली.

कांही दिवसांनी च्यवनानें म्हटल्याप्रमाणें पुनः ते तिच्याकडे आले आणि पुनः तिला तेच प्रश्न विचारूं लागले. तेव्हां ती त्यांना म्हणाली- 'कुमार हो, काय म्हणावें तुम्हांला ? माझ्या पतीची निदानालस्ती करतां, उणंपुरं काढतां, पण तुम्ही तरी असे कुठें सर्व-संपन्न आहा. तुमच्यांतहि व्यंग आहेच कीं नाही ?

अश्विनीकुमार-आं ! व्यंग, आमच्यांत व्यंग, काय म्हण-तेस हें तूं सुकन्ये ! आम्ही अश्विनीकुमार म्हणजे-मनुष्यांतीलच नव्हे, तर देवांतले सुंदरांतील सुंदर, कमलासारखे मोहक नि मदनसारखे मनोहर आहोंत. अशांना नांव ठेवतेस, काय म्हणावें तुला ? तूं आंधळी तर नाहीस ना ?

सुकन्या-नाही. मी आंधळी नाही. मला सर्व कांहीं दिसते आहे. पण तें राहूं घा. तुमची स्तुति मला नको. कृति पाहिजे. असेल सामर्थ्य तर दाखवा माझ्या पतीला आधी तरुण करून. आणि मग सांगेन तुमच्यांत काय उणें आहे तें.

अश्विनीकुमार-आमच्यात काय उण पाहिलेस तू ?

सुकन्या-उगीच ताडदेखल वोलून फसण्याइतकी मी काही वेडी नाही आपल्यात तसे सामर्थ्य असेल, तुम्ही खरोखरच देवाप्रमाण सर्वसपन्न अमाल तर मी सांगितलेल करून दाखवायला काय हरकत आहे ?

अश्विनीकुमार-तुझ्या पतीला तरुग करून दाखवाव, इतकेच ना ? त्यात ग काय मोठस आहे

सुकन्या-वढाई नको, कृति पाहिजे शितावरून भाताची परीक्षा मग कळू दे की आपला प्रनाप पडू दे उजेड

अश्विनीकुमार-जर तुझ्या म्हणण्याप्रमाणेच कृति करून दाखवितो या अश्विनीकुमाराचा प्रभाव तर पहा आणि तो चमत्कार आम्ही आताच करून दाखवितो तो पलीकड तलाव आहे ना ? त्या तलावात तुझ्या पतीला नेऊन बुडव चागला पाण्यात बुडव म्हणजे ज्या वयाचा व ज्या रूपाचा त त्याला होऊ इच्छिशील, त्या वयाचा व त्या रूपाचा होऊन तो वर येईल ! सुकन्ये, खोट नाही जा आणि आमच्या म्हणण्याची प्रतीति पहा तुला आमची कृति हवी ना ? जा तर

सुकन्येन त्याप्रमाणे केले आणि वाय चमत्कार ! तो जखड म्हातारा च्यवन खरोखरच मदनाचा पुतळा होऊन वर आला ! ते त्याचे अलौकिक तारुण्य आणि तेज व मधुर दृश्य पाहून सुकन्या हर्षाने स्तम्भितच झाली तिचे डोळे घन्य झाले ती आनंदित झाली व तिच्या ओठावर मधुर हास्य झळकले

इतक्यात कुमार तेथे आले व म्हणाले, सुकन्ये, आमची परीक्षा पाहिलीस ना ? तुझी अट आम्ही पूर्ण करून दाखविली आता साग आमच्यात काय उण पाहिलेस-तु

ती विचारी काय सांगणार ? पत्नीने, समर्पितले होते तेवढे ती बोलून गेली. पुढचा रस्ता तिला काय माहांत ? हमत हसत च्यविनीकडे पेहात ती स्तब्ध उभो राहिली. च्यवनानें तें ओळखले व लगेच पुढे होऊन म्हंटलें, 'कुमार, मी सांगतो तुमच्यात काय उणें आहे ते. तिकडे पलीकडे कुदक्षेत्र आहे. तेथे देव. हल्ली यज्ञ करीत आहेत. त्या यज्ञात त्यांनी तुम्हाला बहिष्कृत केले आहे. अर्थात तेथे तुम्हांला हविर्भाग मिळत नाही. मग हे व्यग काय कमी समजता ? या दृष्टीने तुम्ही 'अपूर्णच आहात.' असर्व आहांत. तेव्हा दुसऱ्यांना हिशबिण्याचें कारण नाही. 'हे ऐकून विचारे अश्विनीकुमार निरुत्तर झाले व तोंड आवट करून आले तसे चालते झाले..

(श. प. ४-१-५ ते ९)

योगीश्वरावर एक संकट

एके दिवशी याज्ञवल्क्य हे अगदी पहाटेस उठून सहज वाहेर फिरावयास म्हणून आश्रमाच्या वाहेर पडले पहाटेची वेळ होती. सुगंध व शीतल असा वायुराज मद मद वाहत होता पक्ष्यांच्या विविध किलकिलाटाने आसमतांतील सर्व भाग दुमदुमून गेलेला होता आकाशात आरक्त अरुणकांति नुकतीच डोकावत होती जिकडे तिकडे प्रसन्नतेने वातावरण खुलून राहिले होतें अशा प्रशांत वेळी ते एकटेच फिरत फिरत मिथिला नगरीच्या वाहेर पडले. थोड्याच अंतरावर वृक्षाच्छादित अशी एक लहान टेकडी असून तिच्या सभोवती वन्य वृक्षाची गर्द झाडी पसरली होती. याज्ञवल्क्य टेकडीवर चढून आसमतातील सृष्टिसौन्दर्यावर दृष्टी फिरवीत थोडावेळ एका झाडाखाली उभे राहिले तेथे त्यास समाधि लावून बसण्याची लहर आली मग विलंब कसला ? प्रशस्त जागा पाहून तेथे त्यानी बैठक घातली व लवकरच समाधि लावून तल्लीन झाले.

तो प्रदेश झाडाझुडपानी अत्यंत गजबजलेला असल्याने वन्य श्वापदाचे जणु ते एक माहेरघरच बनले होतें. दिवसासुद्धा तेथें फिरकावयाची मोठी भीतीच ! पण याज्ञवल्क्यांना काय लहर आली कोण जाणे, ते आज तिकडे गेले व तेथेंच समाधिस्थ होऊन बसले. सगळा निर्जन प्रदेश, सभोवती किरें झाडी, मनुष्यप्राण्याचा सचार नसायचा समाधि लावून बसल्यावर योगायोगाने म्हणा एक हिंस्र श्वापद सावज शोधीत शोधीत तेथें आले व त्याची क्रूर नजर योगिराजावर गेली. नरमास भक्षणास चटावलेला तो एक मोठा वाघ होता वाघासारखा क्रूर व हिंस्र असा भयंकर

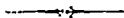
प्राणोच नाही. मनुष्याचा वास येतांच याज्ञल्क्याकडे टक लावून व शेंपूट वळवीत नखें उगारून शिकार सावण्याची तयारी त्यानें चालविली. त्याला तें मधुर मिष्टान्न होते खरे पण ते याज्ञल्क्यावरील प्राणसंकटच !

वाघ आतां शेंपूट वळवीत व अग हलवीत अचूक शेंप घालण्यासाठी वर उठणार इतक्यात एक तीरसू सू करीत त्या झाडीतून त्याच्याकडे आला व नेमका त्याच्या एका डोळ्यात शिरून बसला. तसाच दुसराही एक तीर मागोमाग येऊन अचूक त्याच्या दुसऱ्या डोळ्याचा त्याने ठाव घेतला. पुढें लागोपाठ एकामागून एक असे तीन बाण येऊन त्याच्या शरीरात रुतून बसले ! बाघाने एक भयकर डरकाळी फोडली ! आणि अतकालच्या असह्य वेदनामुळे व्यथित होऊन तो तेथून सावज सोडून सैरावैरा रानात धावत सुटला व अरण्यांत नाहीसा झाला. योगीश्वराकडून यापुढें पुष्कळच कार्ये व्हावयाचे होते आणि म्हणूनच ते या प्राणसंकटातून बचावले.

वाघाच्या मरणवेळेच्या किंकाळीने योगीश्वराची समाधि भंग पावली. डोळे उघडून पाहतात तो सूर्यनारायण उदयगिरीवर चमकू लागला होता. डोळ्याला वाघ दिसत नव्हता. पण त्याची प्राणातक किंकाळी मात्र ऐकू येत होती चटकन् ते वर उठून उभे राहिले तो इतक्यात प्रधानजी 'मित्र' झाडीतून आपणाकडेच येत असलेले दिसले त्यांना पाहून हळु हळु पावले टाकीत ते पुढें चालू लागले. दहा पांच पावले पुढें गेले असतील नसतील तोच प्रधानजी त्यांना येऊन मिळालेच.

मित्राच्या मागून दोन क्षत्रिय वीर (अर्थात् हे प्रधानजीचे शरीररक्षक होते.) हातात धनुष्यबाण घेऊन आपापसात कांहीं

कोयत्त चालत येत होते, त्यानीच वाघाला दुरून पाहून चटकून खाद्यावरचे धतुप्य उचलून त्यावर वाणाचा अचूक प्रयोग केला होता या शिकारीवद्दलचे त्याचे सभापण चालले होते मित्र जवळ आल्यावर त्यानी वाघाची शिकारीची हकीकत याज्ञवल्क्यांना समगितली व त्या क्षत्रीय वीराच्या नेमजाजीचे कौतुक करून त्याच्या कौशल्याचे वर्णन केले. ही हकीकत ऐकून याज्ञवल्क्यांना मोठा आनंद झाला व आपले प्राण वाचविल्यावद्दल त्यास त्यानी कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिले. सर्व मिळून मिथिलेच्या रस्त्यास लागले. याज्ञवल्क्य एका मोठ्या आपत्तीतून निभावले, हा दैवयोगच म्हणायचा

कुमारी मैत्रेयी

कुमारी मैत्रेयी ही जनक राजाच्या 'मित्र' प्रधानजीची मुलगी ती अजून अविवाहितच होती. प्रसिद्ध विदुषी गांधी वाचकनवी ही तिची मावशी म्हणजे तिच्या आईची बहीण. ती आजन्म कुमारीच होती तिने मैत्रेयीस जवळ ठेवून घेऊन मोठ्या वात्सल्याने तिला वाढविले होते व तिला धार्मिक शिक्षण देऊन सुविद्य व सुचरित्र केले होते ती या नुमारास आपल्या वापाच्या धरी रहावयास आली होती

त्याकाळी मुली प्रौढ झाल्यावरच त्याचा विवाह होई. बालविवाह प्रचारात नव्हता सुकन्या, सुभद्रा, रुक्मिणी, द्रौपदी, सीता वगैरे मुली विवाहाच्या वेळी चांगल्या नवतरुणीच होत्या. अशी इतिहास पुराणाची ढळढळीत साक्ष आहे मैत्रेयी जरी 'उपवर' झाली होती तरी तिचे मन अजून विवाहसुखाकडे झुकवें तसे झुकले नव्हते मावशीजवळ राहून ते जवळजवळ मावशीच्या वळणावरच गेले होते आणि ससारसुखाचा व्यास तितवासा तिला लालेला नव्हता

अरण्यातील बाघाच्या प्राण-सकटातून सुटल्या दिवसापासून याज्ञवल्क्य व मित्र प्रधानजी यांच्यात एकमेकाकडे ये जा होऊन त्याचा घरोघरा वाढत चालला. प्रथमपासूनच मित्र प्रधान हे याज्ञवल्क्यांचे मोठे चाहते व अभिमानी असून अधूनमधून सवडी-प्रमाणे ते याज्ञवल्क्याकडे जात येत असत. स्वतः मित्र हे मोठे वेदज्ञ व शास्त्रज्ञ होते प्रसंगोपात ते याज्ञवल्क्याशी ग्रंथरचना कार्यात वेळोवेळी चर्चा करून त्यांना उपयुक्त सूचनाहि देत. याज्ञवल्क्यांचे अगाध वेदज्ञान, सूक्ष्म व सतोल अध्यात्मपरिचय,

ग्रथरचना कौशल्य, विविध शास्त्रीय माहिती व प्राचीन इतिहास पुराणादिकाचे मार्मिक ग्रहण या सर्व आश्चर्यकारक गोष्टी पाहून ते फार चकित व आनंदभरित झाले होते. तसेच याज्ञवल्क्याचे विविध ज्ञानभांडार, प्रतिभासौंदर्य, कर्मकौशल्य, चर्चापटुत्व पाहून प्रधानजीच्या भाविक अंतःकरणात त्याच्याविषयी नितांत प्रेम, भक्ति व श्रद्धा रुजून राहिल्यास त्यात आश्चर्य नाही. याज्ञवल्क्याच्या मनातहि प्रधानजीविषयी प्रेमादरभाव जागृत होऊन ते प्रधानजीकडे आत्मीयतेने पहात कधी कधी ग्रथरचनेत त्याचा सल्लाहि घेत. तशात अरण्यातील प्रसंगाची भर पडून दिवसेदिवस त्या दोघात आत्मीयता वाढीस लागली, हे साहजिकच आहे.

याज्ञवल्क्य मित्र प्रधानजीकडे आले म्हणजे त्याचा दर्शनलाभ मंत्रेयीला वारवार घडे बापाचे व त्याचे सभापण चालले असता दाराभाड उभी राहून त्याचा सवाद ऐकण्यात तिला मीठी हौस वाटे. कारण तो सवाद तसा उद्बोधक व मनोरंजक असे दिवसेदिवस तिचे मन याज्ञवल्क्याकडे अधिकाधिक ओढ घेऊ लागले. एके दिवशी याज्ञवल्क्याचा आश्रम पाहण्याची तिला इच्छा झाली. बापाजवळ ती गोष्ट काढल्यावरून त्यानी तिला सध्या साधून आश्रमाकडे नेले. तेथे गेल्यावर चौकशी करता गुरुदेव पाठशाळेत आहेत असे कळल्यावर ते पाठशाळेकडे वळले व मंत्रेयी ही बाहेरच उभी राहिली. त्याच वेळी याज्ञवल्क्याची गृहदेवता कात्यायनी ही दारातच समोरच्या पुष्पवाटिकेकडे पाहत उभी होती. मंत्रेयीला बाहेरच उभी असलेली पाहून स्मित हास्य कळून तिच्याजवळ जाऊन तिला आदराने ती आश्रमात घेऊन गेली.

या ठिकाणी घोडेसे कात्यायनी व मैत्रेयी यांच्या प्रकृति व स्वभावाविषयी दोन शब्द लिहिणें हे इष्ट आहे या युवतीद्वयाचे चित्र कसे व किति रेखाटावे ? दोघीहि आपआपल्या परीनें सुदरच होत्या कात्यायनी ही तर अगदी तरुणच असून तिचा वर्ण सोन्यासारखा व चेहरा गौरीसारखा मनोहर होता. अगानें जरा स्थूल असल्यामुळें उचोला ती किंचित् ठॅगणी दिसत होती. मुखावर तारुण्याचे तेज उजळत होणे मैत्रेयी ही अगाने सडपातळ असून, तिचा रंग स्फटिकासारखा होता त्यामुळें तिचे रूप लावण्याहि तितकेच आकर्षक होते तिचे डोळे कमलासारखे विशाल व रेलीव असून त्यात विलक्षण तेज चमकत होते. थोडक्यात सागावयाचे म्हटले तर एक लक्ष्मी तर दुसरी सरस्वती होती

रूपात दोघीहि जरी सुदर व मनोहर होत्या, तरी त्यांच्या स्वभावात मात्र विलक्षण फरक होता. कात्यायनी ही सावीसुधी व सामान्य स्त्री असून तिचे सगळे लक्ष्य प्रापचिक विषयात गुतलेले असे मात्र ती अत करणाची मोठी कोमल व मायाळू असे स्वभाव उदार व उमदा होता ती सर्वांबरोबर खेळीमेळीने व गोडीगुलावीने वागे हाताची सडळ व मनाची थोर, मनोरजक व करमणुकीच्या कथा, गोष्टी ऐकण्याचा तिला मोठा छंद घर्माच्या व तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी म्हणजे तिला फार वावड्या वाटत तिचा पतिराज म्हणजे प्रत्यक्ष बृहस्पतीचा अवतार त्याच्या ओढून घर्म व तत्त्वज्ञानविषयक व्याख्यानें, प्रवचने, उपन्यास, इतिहास, पुराणादि ऐकण्यास लोकांच्या उड्यावर उड्या पडत. पण कात्यायनीला त्या सर्ग गोष्टी ऐकण्याचा मोठा वटाळा असे. प्रापचिक व गृहकृत्यात मात्र तिची हीस दाडगी असून रात्रदिवस

तिचा जीव त्यांतच घुटमळत असे. 'आश्रमांतील धान्य कोठारावर, गोठघातील गायीगुरांवर, वांगीतील झाडफुलांवर व मळ्यांतील भाजीपाल्यावर तिची करडी नजर असे. प्रत्येक वस्तुचांगली, स्वच्छ, जियल्या तेथे ठेवण्यांत ती लक्ष घाली. यज्ञशाळेंतील व्यवस्थानि स्वच्छता ती मन लावून चोख ठेवीत असे. ती खरीखुरी गृहिणी होती. 'अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि' हा आर्यमुगृहिणीचा सुंदर कित्ता तिने मोठ्या कटाक्षाने गिरविला होता व गृहलक्ष्मी हें पद ती सार्थ करीत होती.

मैत्रेयी याहून जरा निराळी होती. तिला प्रापंचिक जीवनावी अद्याप विशेष गोडी लागली नव्हती. तिचा ओढा परमार्थाकडे झुकलेला असे. तिचे मन कात्यायनीसारखे उथळ व हळवे नव्हते ते गंभीर व विचारनिष्ठ होते. प्रत्येक गोष्ट ती विचाराच्या निकषांवर घासून ग्राह्याग्राह्य आहे की नाही हें ती ठरवीत असे. धार्मिक व तात्विक वादविवाद तिला आवडे. व तो निघाला म्हणजे मन लावून ऐकण्यांत तिला मोठी घन्यता वाटे. जगन्निःसृत्या परमेश्वराचे रूपैश्वर्य डोळ्यांनी पहावे, त्याचे गुणगान कानांनी ऐकावे, त्याचा महिमा तोंडाने गावा; व त्यांस एकंदर मत्ताने चिंतावे, याची तिला फार हीस व त्यांतच तिचा परमानंद. तिच्या मोहक चेहऱ्यावर सात्विक दिव्यकांतीची प्रभा दृष्टीस पडून ती पोक्त, करारी, गंभीर दिसत असे. सांसारिक गोष्टी-विषयी ती उदासीनच राही.

दोषीच्या स्वभावांत विरोध दिसत असला तरी या आश्रम भेटीनंतर त्यांच्यांत मैत्रीची वाढ झाली व परस्परांत परस्परांच्या गुणांविषयी आदरभावच उत्पन्न झाला. लवकरच त्या दोघी जिवाभावाच्या मैत्रीणी झाल्या.

जनक महासभा

जनक राजाची ज्ञानलालसा मोठी प्रखर होती. केव्हा केव्हा ती जोराने वर उसळी मारून अनावर होत असे. जनमेजय राज नुकतेच दिवगत झाले होते व वैशंपायनाची वडाळीहि शात झाली होती. याचा फायदा घेऊन सर्व विद्वान ऋषींची एक मोठी परिषद भरवून तींत ब्रह्मज्ञानाविषयी खूप व कसून चर्चा करवावी व आपण ती ऐकावी असे जनकाच्या मनात आल्याने तत्कालीन कुरुपाचालातील प्रथितयश व वादकुशल अशा सुप्रसिद्ध व थोर थोर आचार्यांना यज्ञाच्या निमित्त पाठविले. यात त्यांचा हेतू हा की, या सभेत ब्रह्मज्ञानाविषयी वादविवाद करवून त्यात जो श्रेष्ठ ठरेल, त्याजकडून ब्रह्मोपदेश घ्यावयाचा हा हेतू त्यांनी वाहेर मान घोलून दाखविला नव्हता. आमंत्रणाप्रमाणे सर्व निमंत्रित ऋषिमंडळी त्या यज्ञ समारंभात उपस्थित झाली. याज्ञवल्क्यहि तेथे हजर होते.

यज्ञ समाप्त झाल्यावर त्यांनी आपल्या गोठ्यातून एक हजार सुंदर गाई निवडून, त्याची वाकदार शिंगे दहा दहा वजनी सुवर्णालंकाराने श्रृंगारून, त्याच्या वत्सासहित तयार ठेविल्या व उपस्थित ऋषिवर्यांची राजदरवारात एक सभा बोलाविली. सर्व मंडळी सभागृहात जमल्यावर जनक राजे उठून उभे राहिले व हात जोडून, त्या विद्वानांना उद्देशून निमतीपूर्वक म्हणाले की, "ऋषिवर्ये हो ! मी येथे आज एक हजार गाई सुवर्णाने श्रृंगारून दक्षिणा देण्यासाठी म्हणून तयार ठेविल्या आहेत. आपणात ब्रह्म-

ज्ञानावर वादविवाद करून, जो सर्वांत श्रेष्ठ व विजयी ठरेल त्याला त्या दान करण्यात येतील " (श प १४-६-१ व २)

उपस्थितामध्य प्रामुख्याने उल्लेखनीय विद्वान म्हणजे कुरुपाचालातील सुप्रसिद्ध उद्दालक आरुणि हे होत त्याची विद्वत्ता व योग्यता प्रचंड होती ते मंत्रविद्येत व अध्यात्मविद्येत एकमेवाद्वितीय असे पंडितवर्य असून त्याच्या आश्रमात राहूनच याज्ञवल्क्यांनी गूढमंत्रविद्येचा सूक्ष्म व सखोल अभ्यास केलेला होता तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानातील ते एव श्रेष्ठ प्रतीचे विद्वान मानले जात याज्ञवल्क्याचे गुरुदेवहि तेच होते

त्याच्या खालोखाल आचार्य विदग्ध शाकन्य हे होत त्यांना पुराणात देवमित्र शाकन्य म्हटले असून आश्वलायनशाखचे ते प्रणेते ~~व~~ श्वेदाचा पादपाठ लावणारे आचार्य ते हेच होत. ते सुप्रिय राजाचे पुरोहित होते शिवाय याज्ञवल्क्याच्या ऋग्वेदीय गुरुदेवतेचा मानहि त्यांना मार्गे मिळाला होता

कहोड कौपीतकेय हे उद्दालक आरुणीचे शिष्य असून, शिवाय त्याचे ते जामातहि होते उद्दालकाची सुजाता ही मुलगी त्यांना दिली होती हे मोठे आत्मज्ञानी व तत्त्वचिकित्सक आचार्य होते. उद्दालक आरुणि, प्राचीनशाल सत्ययज्ञ, इद्रधुम्न इत्यादि मोठमोठे श्रुतिसप्तत्रयाह्यण मिळून केंकेय अश्वपति राजाजवळ वैश्वानर आत्म्याविषयी चर्चा करून ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हणून गेले होते व चर्चा करून त्याजकडून पुढे त्यांनी ज्ञानप्राप्तीहि करून घेतली (छा ५-११) अर्थात् हे कहोड कौपीतकेयदेखील एव मोठे जाडे विद्वान होते

भुज्यु लाहचायनि हेहि आरुणीचे एक जुने शिष्य असून, पुढे ते वैशंपायनाच्या चरकशिष्यगणात गिरले त्यांना गद्यवाकडून

विशेष प्रकारचे ज्ञान मिळाले असून, तेहि गूढविद्येचे एक मोठे अधिकारी होते

आर्तभाग जरत्कारव हे जरत्कार नावाच्या नागकन्येचे पुन असून नागराज वासुकीचे भाचे होते. जनमेजयाच्या सर्पसत्रात तक्षकाचा प्राण वाचविणारे प्रसिद्ध आस्तिक मुनि ते हेच असा आमचा ममज आहे. हेहि चागले पट्टीचे पंडित होते.

उद्दालक आरुणिसारख्या अव्वल दर्जाच्या श्रेणीत शोभण्यासारखे अधिकार संपन्न असे विद्वान व गार्गी वाचकनवी या विदुषीहि समा- रभास उपस्थित होत्या. त्याचे वाक्चातुर्य आणि गध्यात्म विद्यातर्गन वादकौशल्य अवर्णनीय होतें याज्ञवल्क्याना या सभेत प्रश्नामागून प्रश्नाचा सारसा भडिमार करून जर्जर व निरुत्तर करून छेडणारी ही विदुषी त्या सर्व विद्वानात चमकून गेली तिच्यासारखा खमग व तिखट प्रतिस्पर्धी याज्ञव- ल्क्याना त्या सभेत दुसरा कोणी आढळला नाही

याशिवाय जनक राजाचा होतू पुरोहित अश्वल, उपस्त चात्रायण वगैरे अनेक पंडित होते. एकापेक्षा एक वरचढ अशी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ व नामांकित विद्वद्रत्ने या ऐतिहासिक विद्वत्सभेत उपस्थित होती.

जनक राजाचे भाषण ऐकून जमलेल्यापैकी काहीना आनंद झाला व काहीजण विचारमग्न झाले ज्याना जनकाच्या प्रश्नाची खोच समजली होती, ते विचारात पडले तेथे जमलेले सर्वच विद्वान ब्राह्मणश्रेष्ठ असल्यामुळे 'मीच तेचढा ब्राम्हणश्रेष्ठ असे छातिठोकपणे भरसभेत सागणे म्हणजे इतर ऋषीचा घडघडीत अपमान करण्यासारखेच होय असे जो तो मनात समजून कोणीहि घुडे येण्याम धजेना. जिवडे तिवडे अगदी सामनूम होती.

याज्ञवल्क्यानी हा प्रकार पाहिला स्तब्धतेमुळ जनकाराजाची निराळी समजूत होण्याचा सभव होता कोणी पुढ येण्यास तयार नाही हे पाहून, याज्ञवल्क्य चटकन् उठून पुढ झाले व सामर्थ या शिष्याला हाक मारून सांगितले की, या गाई घऊन जा

इतका वेळ पुतळ्याप्रमाणे शात व स्तब्ध वसलेल्या त्या ऋषि-मंडळात आता हळूच कुजबुज सुरू झाली ! याज्ञवल्क्य एकटेच गाई नेणार हे पाहून त्याचा धीर सुटला 'काय, याज्ञवल्क्य तेवढेच ब्रम्हिष्ठ आणि आम्ही कोण ? पाहू कसे गाई नेतात ते ! आम्ही गप्प वसणार नाही दोन हात होऊच द्या ' अशा इर्षेन ब्रह्मवृद्ध चुळबुळ करू लागला. याज्ञवल्क्यहि शेरस सव्वाशेर होते प्रत्यक्ष सूर्यनारायणाचे ते पट्ट-शिष्य होते आणि सरस्वतीचा वरप्रसादहि त्यांना मिळाला होता पोकळ धाकदपटशाला ते थोडेच भीक घालणार होते? त्यांनी प्रसंग ओळखला आणि रागरग पाहून त्यांनीहि कंवर कसली

हा विलक्षण प्रकार पाहून जनक राजे स्तम्भितच झाले आपण केले काय नि हे झाले काय ? विद्वानामध्ये ही माजलेली वडाळी पाहून ते मनात जरा चरकल्यासारखे झाले तरी धीर न सोडता प्रसंगावधान साधून तेथे जवळ जवळ हातघाईवर आलेल्या मंडळीस नम्रपूर्वक हात जोडून शानपणे त्यांनी विनती केली की, " महाराज, आपण थोर ब्राह्मणथेष्ठ म्हणविता आणि ह आर-भिले आहे तरी काय? आपण आपला उदात्त धर्म विमरुन सामान्य माणसाप्रमाणे हातघाईवर येता त्याला काय म्हणावे ? ब्राह्मण-हो, शात व्हा नि खाली बसा. आपणान ब्रम्हिष्ठ कोण यावद्दल मतभेद असला, तर त्यावद्दल शातपणे वादविवाद वरून

काय तो निर्णय लावून घ्या. या माझ्या नम्र सूचनेचा आपण अवश्य विचार करावा. ”

जनकराजाची ही सूचना सभेत सर्वांना पटली. आपल्यात ब्राह्मणश्रेष्ठ कोण हे ठरविण्यासाठी ते वाद करण्यासाठी तयार झाले याज्ञवल्क्य एकटेच एका वाजूला आणि इतर सर्व विद्वन्मंडळ एका वाजूला असे पक्ष होऊन चर्चेस प्रारंभ झाला. जनकराजाचा दरवार, विद्वन्मंडळाची महासभा आणि तत्त्वज्ञानावर वादविवाद असा तो अपूर्व योग होता प्रत्यक्ष सरस्वतीच तेथे अवतरणार होती.

(श प १४-६-१ ते ३)

लडाईस तोंड लागलें !

जनकराजाची विनति मान्य करून सर्व ब्राह्मण आपापल्या जागी जाऊन बसले आणि जिकडेतिकडे शातता झाल्यावर प्रथम जनकाचा पुरोहित अश्वल हा पुढे येऊन त्याने वादास तोंड पाडले

अश्वल- आपण ब्रम्हिष्ठ आहात काय ?

याज्ञवल्क्य- जो कोणी ब्रम्हिष्ठ असेल तो असो. त्यास माझा नमस्कार असो. आम्हास फक्त गाई पाहिजेत.

अश्वल- गायी कांही फुकट मिळणार नाहीत. माझ्याशी वाद-विवाद करा आणि मला जिकल्यावरच त्या घेऊन जाता येतील.

याज्ञवल्क्य- ठीक आहे.

अश्वल- हे सर्व जग मृत्यूने व्याप्त आहे आणि तसेच ते मृत्युवशाहि आहे की नाही ?

याज्ञवल्क्य- होय आहे. सर्व कांही मृत्युव्याप्त व मृत्युवश आहे.

अश्वल- मग आता हे सागा की, त्या मृत्यूपासून हा यजमान कसा मुक्त होईल. ?

याज्ञवल्क्य- यज्ञातोंल होता, ऋत्विक्, अग्नि आणि वाक् यांच्या साहाय्याने.

अश्वल- कारण ?

याज्ञवल्क्य- कारण, वाक् हाच यज्ञाचा होता. ही जी वाक् तोच अग्नि, तोच होता, तीच मुक्ति, आणि तीच अतिमुक्ति.

अश्वल- ठीक आहे. आता हें पहा. हे सर्व अहोरात्राने जग व्याप्त असून त्यांना वश आहे. हें सरे ना ?

याज्ञवल्क्य- वरं पुढं ?

अश्वल- या अहोरात्रीच्या व्याप्तीपासून यजमान कशानें मुक्त होईल ?

याज्ञवल्क्य- अध्वर्यु, ऋत्विक्, चक्षु व आदित्य यांनी तो मुक्त होईल.

अश्वल- कसा ?

याज्ञवल्क्य- चक्षु हाच यज्ञाचा अध्वर्यु. चक्षु, तोच आदित्य. तोच अध्वर्यु. तीच मुक्ति आणि तीच अतिमुक्ति .

अश्वल- पुनः आणखी हे सर्व शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष यांनी व्याप्त व वशीकृत आहे ना !

याज्ञवल्क्य- होय.

अश्वल : तर हा यजमान या दोन्ही पक्षांच्या व्याप्तीपासून कशानें मुक्त होईल ?

याज्ञवल्क्य : उग्दाता, ऋत्विक्, वायु व प्राण यांनी तो मुक्त होईल. कारण प्राण हा यज्ञाचा उग्दाता. तोच वायु, तोच उग्दाता. तीच मुक्ति व तीच अतिमुक्ति होय.

अश्वल : हें अंतरिक्ष आधाररहित आहे ?

याज्ञवल्क्य : कबूल.

अश्वल : कोणत्या क्रमानें यजमान हा स्वर्गलोकाचें आक्रमण करूं शकेल ? याला उत्तर आहे काय ?

याज्ञवल्क्य : आहे, ब्रह्मा ऋत्विक्, मन आणि चंद्र या क्रमानें तो स्वर्गाचें आक्रमण करूं शकेल.

अश्वल : कारण ?

याज्ञवल्क्य : कारण मन हा यज्ञाचा ब्रह्मा. हें जें मन तोच चंद्र. तोच ब्रह्मा. तीच मुक्ति व तीच अतिमुक्ति. याप्रमाणें

मृत्युपाप्मून मुक्क होण्याची ही अशी निरनिराळी साधन आहेत.
अश्वल आपले म्हणणे बरोबर आहे आता सागा, किती
ऋचानी हाता हा यज्ञात हवन करतो ?

याज्ञवल्क्य तीन ऋचानी

अश्वल त्या कोणत्या ?

याज्ञवल्क्य . पुरोनुवाक्या, याज्या व शम्या

अश्वल यानी तो काय मिळवतो ?

याज्ञवल्क्य ज जें म्हणून प्राणमुक्क आहे, त ते सर्व तो
मिळवतो

अश्वल यज्ञात अघ्न्युं हा किती आहुति हवन करतो ?

याज्ञवल्क्य तीन

अश्वल त्या कोणत्या ?

याज्ञवल्क्य ज्या हवन केल्या असता पूर्ण जळून जातात
त्या उदाहरणार्थं तूप इत्यादि ज्या हवन केल्या असता मोठा
ध्वज करतात त्या म्हणजे मासादि पदार्थ आणि ज्या हवन
केल्या असता खाली जातात त्या म्हणजे उदक, सोम इत्यादि

अश्वल . ठीक आहे आता या आहुतीनी तो यजमान काय
मिळवितो ?

याज्ञवल्क्य . ज्वलन पावणाऱ्या आहुतीनी तो देवलोक प्राप्त
करून घेतो

अश्वल कारण ?

याज्ञवल्क्य देवलोक दीप्तियुक्त आहे म्हणून त्याचप्रमाण
ज्या शब्दमुक्क आहेत, त्यापासून तो पितृलोक मिळवितो कारण
सेथें जाताना 'हाय हाय ! मेलो ! मेलो ! वाचवा वाचवा !'
असा आक्रोश व ध्वनि होत असतो. आणि ज्या आहुति तळाला

जातात त्यापासून तो मृत्युलोक मिळवतो. कारण मृत्युलोक हा खाली आहे.

अश्वल : हें सर्व म्हणणें मला मान्य आहे. ब्रह्मा हा दक्षिणेकडे वसून किती देवतानी यज्ञाचें रक्षण करतो ?

याज्ञवल्क्य : एकाच देवतेने.

अश्वल : ती कोणती ?

याज्ञवल्क्य : मन.

अश्वल : कसें ?

याज्ञवल्क्य : अश्वला, मन हें अनंत आहे. सर्व देव हेहि अनंतच आहेत. म्हणून त्यामानानें अंतरहित असा देवलोकच तो प्राप्त करून घेतो.

अश्वल : यज्ञामध्ये उग्दाता हा किती स्तोत्रियांनी स्तवन करतो ?

याज्ञवल्क्य : तीन.

अश्वल : त्या कोणत्या ?

याज्ञवल्क्य : पुरोनुवाक्या, याज्या व शस्या.

अश्वल : अध्यात्म संपादन करणाऱ्या त्या कोणत्या ?

याज्ञवल्क्य : प्राण हीच पुरोनुवाक्या. अपान हीच याज्या आणि व्यान हीच शस्या.

अश्वल : यापासून तो काय मिळवितो ?

याज्ञवल्क्य : पुरोनुवाक्यापासून पृथ्वीलोक, याज्यापासून अंतरिक्ष लोक, शस्यापासून चुलोक. याप्रमाणें या तीन स्तोत्रियांपासून यज्ञमान हा तीन लोक प्राप्त करून घेतो. अश्वलाजवळ याज्ञवल्क्यांना विचारण्यास आतां प्रश्नच उरले नव्हते ! अर्थात् तेवढ्यावर स्वारी थावली आणि म्लान बदन करून खाली पाहूं कामळी आणि याज्ञवल्क्य विजयी झाले. (श.प. १४-६-१-४ ते १२)

आर्तभाग जरत्कारवाची माघार !

जनकराजाचा पुरोहित अश्वल हा पराभूत होऊन परत गेल्यावर त्याच्या जागी आता आर्तभाग जरत्कारव वाद करावयास पुढें आला.

आर्तभाग : ग्रह किती आहेत ? आणि अतिग्रह किती आहेत-
याज्ञवल्क्य : ग्रह (म्हणजे ग्रहण करणारे) हे आठ आहेत व अतिग्रह हे देखील तितकेच आहेत.

आर्तभाग : ते कोणते ?

याज्ञवल्क्य : प्राण हा ग्रह. हा प्राण अंपान म्हणजे गंध या अतिग्रहानें गृहीत आहे. कारण मनुष्य हा घ्राणानेंच गंध घेतो. त्याच प्रमाणें वाक् हा ग्रह नाम या अतिग्रहानें गृहीत आहे. कारण वाचेनेंच नामें उच्चारतो. जिह्वा हा ग्रह रस या अतिग्रहानें गृहीत आहे. कारण जिह्वेनेंच रस जाणतो. चक्षु हा ग्रह रूप या अतिग्रहाने गृहीत आहे. कारण चक्षूनेंच रूप पाहतो. श्रोत्र हा ग्रह तो शब्द या अतिग्रहानें गृहीत आहे. कारण श्रोत्रानेंच शब्द ऐकतो. मन हा ग्रह आहे. हा काम (इच्छा) या अतिग्रहाने गृहीत आहे. कारण मनानेंच कामाची इच्छा होते. हस्त हा ग्रह आहे. हा कर्म या अतिग्रहानें गृहीत आहे. कारण हातानींच कर्म करतो. त्वचा हा ग्रह आहे. हा स्पर्श या अतिग्रहाने गृहीत आहे. कारण त्वचेनेंच स्पर्श जाणतो. हे असे आठ ग्रह व अतिग्रह आहेत.

आर्तभाग : हे सर्व मृत्यूचें अन्न आहेत कां ?

याज्ञवल्क्य : होय.

आर्तभागहा : मृत्यु जिचें अन्न आहे, अशी देवता कोणती ?

याज्ञवल्क्य : ती देवता म्हणजे अग्नि. अग्नि हा या सर्वांचा मृत्यु आहे. पण गम्मत ही कीं, तो अग्नि हा उदकाचें अन्न आहे ! सर्व हृदयग्रंथींचा नाश झाला म्हणजे पुरुष हा मृत्यूवर जय मिळवितो.

आर्तभाग . जेव्हा हा पुरुष मरण पावतो, तेव्हां त्याचीं इन्द्रियें त्याच्यामधून निघून वर जातात कीं नाही ?

याज्ञवल्क्य : नाही, ती इन्द्रिये वर निघून जात नाहीत. ती येथेंच नष्ट होतात. तो (देह) फुगतो. वाह्यावायूने भरतो व अखेर मृत होऊन, येथेंच पडून राहतो.

आर्तभाग : जेव्हां हा पुरुष मरण पावतो, तेव्हां त्याला न सोडणारें असें काय असते ?

याज्ञवल्क्य : त्याला न सोडणारें असें नाम असते.

आर्तभाग : ते कसे ?

याज्ञवल्क्य : नाम हे अनंत आहे. देव हेही अनंत आहेत. नामानेंच पुरुषाला त्या अनंत लोकांची प्राप्ति होते.

आर्तभाग : ठीक आहे. हा पुरुष जेव्हां मरण पावतो, तेव्हा त्याची वाणी अग्नीकडे जाते, प्राण वायूकडे जातो, चक्षु सूर्याकडे जातो, मन चंद्राकडे जातें. त्याचप्रमाणें श्रोत्र दिशांकडे, शरीर पृथ्वीकडे, हृदय आकाशाकडे, लोम औषधीकडे, केश वनस्पतीकडे आणि रक्त व रेत ही उदकाकडे जातात.

याज्ञवल्क्य : होय.

आर्तभाग : असें झालें म्हणजे मग हा पुरुष कोठें जातो ?

याज्ञवल्क्य : ही गोष्ट समेंत सांगणें इष्ट नाही. फक्त ती सुखा व अला या दोघांलाच समजली पाहिजे.

नंतर ते दोघेहि तेथून उठले व दुसरीकडे गेले. तेथें गेल्यावर

दोधे मिळून एकत्र विचार करून अखेर दोघानी एकमताने 'कर्म' म्हणूनच निर्णय सांगितला. त्यानी प्रशसा केली ती कर्माचीच केली. पुण्य कर्माच्या योगाने मनुष्य हा पुण्यवान होतो आणि पापकर्मे करून तो पापी वनतो एवढे झाल्यावर आर्तभाग पुढे प्रश्न विचारण्याच्या भानगडीत पडला नाही. त्याने याज्ञवल्क्याचे सामर्थ्य ओळखले व मौन धारण करून आला तसा आपल्या जागेवर जाऊन बसला. (श. प. १४।६।२।१ ते १४)

आर्तभागानंतर भुज्यु लाह्यायनि पुढे आला.

भुज्यु-आम्ही तीर्थयात्रा करीत फिरत फिरत मद्रदेशात गेलो तेंथे आम्ही पतंचल काप्य याच्या घरो गेलो त्याच्या मुलीच्या अंगात एक गंधर्व शिरून बसला होता त्याची गम्मत पहावी म्हणून आम्ही त्या मुलीजवळ गेलो आणि त्याला सहज प्रश्न टाकला की, तू कोण आहेस ? तेव्हा त्याने उत्तर दिले की, मी अगिरस गोत्री सुधन्वा आहे. पुढे आम्ही मनुष्य मेल्यावर त्याची गति काय होते, हे समजून घेण्याच्या इराद्याने त्याला विचारले की, आता पारिक्षित जनमेजय कोठे गेले ? त्याचे त्याने आम्हास उत्तर दिले आहे. ते आम्हाला ठाऊक आहे. तथापि आपण पारिक्षित कोठे गेले, ते सागा ?

याज्ञवल्क्य-त्या गवर्वांने तुम्हास मागितले असेल की, अश्वमेध करणारे जेथे जातात, तेथे ते गेले म्हणून ? आदित्य हा रथातून वत्तीस दिवसामध्ये जेवढा प्रदेश आक्रमण करतो, तेवढा प्रमाणाचा हा लोक आहे. या लोकाच्या सभोवती याच्या दुप्पट विस्ताराने पृथ्वी पसरलेली आहे. या पृथ्वी सभोवती पृथ्वीच्या दुप्पट आकाराने समुद्र पसरलेला आहे. त्याच्या सभोवती वस्तान्याच्या घारे इतके अगर माशीच्या पखाइतके आकाश पातळ आहे. तेथून इंद्राने गरुडाचे रूप धारण करून त्या अश्वमेध करणाऱ्या पारिक्षितासह

वायूच्या स्वाधीन केले. वायूने त्याला आपल्यासारखें सूक्ष्म रूप देऊन जेथें अश्वमेधयाजी होते त्या ठिकाणी नेले. म्हणून त्या गंधर्वाने वायूचीच प्रशंसा केली. वायु हाच व्यष्टि (म्हणजे विविध रूपे व्यापून राहणारा. व वायु हाच समष्टि म्हणजे सूनरूपाने व्यापून राहणारा) होय. हे जो जाणतो तो मृत्यूवर जय मिळवितो. (श. प. १४।६।३।१ व २)

याज्ञवल्क्याचा हा खुलासा ऐकून भुज्यु गप्प वसला त्याला पुढे प्रश्न विचारण्याचे धैर्यच झाले नाही.

भुज्यु लाह्यायनि पराजित झाल्यावर कहोड कौपीतकेय हा वादविवाद करण्यास पुढें सरकला.

कहोड—हा जो साक्षात् व प्रत्यक्ष असा सर्वांतर्यामी आत्मा आहे तो मला स्पष्ट करून सागा.

याज्ञवल्क्य—हा तुझा आत्मा, तोच सर्वांतर आहे !

कहोड—म्हणजे ? मला काही या उत्तरापासून बोध झाला नाही. तो कोणता आत्मा हें विशद करून सागा.

याज्ञवल्क्य—जो क्षुधेच्या पलीकडे आहे, तृष्णेच्या पलीकडे आहे, शोक, मोह, जरा यापलीकडे आहे आणि जो मृत्यूच्याहि पलीकडे आहे, तो आत्मा, तो तुझाच आत्मा—सर्व व्यापी आहे. या मुप्रमिद्ध आत्म्याचे यथार्थ ज्ञान झाले म्हणजे पुत्राची इच्छा, घनाची इच्छा, लोकांची इच्छा यापामून पराद्धमुख होऊन, ब्रह्मज्ञानी हे भिक्षाचर्य वृत्तीने राहू लागतात. जी पुत्रपणा, तीच वित्तपणा आणि जी वित्तपणा तीच लोकपणा. या सर्व गोष्टी इच्छेतच भोडतात. म्हणून जो ब्रह्मज्ञानी आहे, त्यानें पाडित्याचा व इच्छाचा त्याग करून, बालवृत्तीने राहण्याची इच्छा करावी. बालवृत्ति व पाडितवृत्ति निःशेष झाली म्हणजे मग

मौन धारण करून तो मुनि होतो पुढें वाल्य व मौन हीहि नि शेष झाली म्हणजे तो मुनिच ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्मज्ञ होतो या ब्रह्म-हून इतर असे जें वाही आहे, ते सर्व विनाशी आहे ! याज्ञवल्क्याचे हे भाषण ऐकून क्होड मौन धारण करून उठून स्वस्थानी जाऊन वसला (श प १४।६।४।१)

क्होडाने वादविवाद क्षेत्रातून पाय माग घेतल्यावर त्याच्या जागी उपस्त चाक्रायण हा आला

उपस्त—साक्षात् व प्रत्यक्ष ब्रह्म असा जो सर्वानर्यामी आत्मा आहे तो आपण जाणता काय ?

याज्ञवल्क्य—हा तुझा आत्माच सर्वातिरी आहे

उपस्त—तो सर्वातिर आत्मा कोणता ?

याज्ञवल्क्य—जो प्राणाने प्राणन करतो, तो तुझा आत्मा सर्वातिर्यामी आहे जो अपानाने अपानकर्म करतो, तो तुझा आत्माच सर्वातिर आहे जो व्यानानें व्यान-कर्म करतो, तो तुझा आत्माच सर्वातिर आहे जो उदानाने उदानकर्म करतो तो तुझा आत्माच सर्वातिर आहे. हाच तुझा आत्मा सर्वाच्या आत आहे !

उपस्त—हे काय उत्तर झाले ? हे सांगणे म्हणजे हा बैल, हा अश्व अशा प्रकाराने खुणेन सांगण्यासारखेच ते सामान्य प्रतीचे आहे असले सदिग्ध उत्तर मला नको साक्षात् व प्रत्यक्ष ब्रह्म असा जो सर्वातिर आत्मा आहे, तो मला स्पष्ट करून सांगा

याज्ञवल्क्य—हा तुझा आत्मा तोच सर्वातिर्यामी-सर्वव्यापी-आहे.

उपस्त—सर्वातिर्यामी म्हणता तो कोणता ?

याज्ञवल्क्य—तुझी ही जी स्थूलदृष्टि-लौकिकदृष्टि आहे, त्या दृष्टिला देखील पाहणाऱ्याला तू तुझ्या लौकिकदृष्टिन पाहू

नकोस तुह्या स्थूलश्रुतीच्या श्रोत्याला तू आपल्या लौकिक
 ऋणांनी श्रवण करू नकोस तुह्या लौकिक मनाचे जो मनन
 करणारा आहे, त्याचे तू आपल्या स्थूल मनानें मनन करू नकोस
 त्याचप्रमाणे तुझी ही जी स्थूलबुद्धि आहे, तिच्या ज्ञात्याला तू
 आपल्या स्थूलबुद्धीन जाणू नकोस या स्थूल इन्द्रियानी त्याला
 जाणण्याचा तुझा प्रयत्न सगळा व्यर्थ आहे तुला सत्य सत्य
 सागतो की, हा तुझा आत्मा तोच सर्वांच्या अतर्यामी आहे अर्थात्
 तो सर्वव्यापी आहे या आत्म्याहून इतर जें वाही आहे, ते सर्व
 विनाशी आहे.

(श प १४।६।५।१ते३)

विदुषी गार्गी वाचकनवीची सरबत्ती !

आता गार्गी वाचकनवी पुढे आली प्रसिद्ध आर्यविदुषी आणि ब्रह्मवादिनी अशी ती होती तिचे ज्ञानतेज प्रखर असून विजेप्रमाणे त्या सभत चमकत होती ती दिव्य ज्ञानाची खरोखर मूर्तिमत् पुतळीच होती. याज्ञवल्क्यासारख्या अतिरथीवरोवर ती त्या भरसभेत दोन हात करावयास हिरीरीने पुढ सरसावून आली, एवढ्यावरूनच तिचे ज्ञानसामर्थ्य केवढे प्रचंड नि अद्भूत असले पाहिजे, याची वाचकानीच कल्पना करावी मोठमोठ्या पंडिताना याज्ञवल्क्य वादविवादात हटवित असत. पण ही महामाया मान त्यांना मोठी खमग व तिखट भेटली याज्ञवल्क्याशी झुज खेळण्यास वादक्षेणात ती एवढा नव्हे, तर दोन वेळा पुढे आली, यावरून तिचे ज्ञान-वैभव व वादकौशल्य चागले प्रतीत होते तिने त्याच्याशी घनघोर वादसंग्राम करून सूक्ष्म व खोचदार प्रश्नाचा तीक्ष्ण वाणाप्रमाणे त्याच्यावर सारखा भडीमार करून, त्यांना तिने चागलेच पेचात धरून मेटाकुटीस आणले

तिच्या सूक्ष्म व खुबीदार प्रश्नांना उत्तरे देता देता ते अगदी रडकुडीस आले होते, असे म्हटले तरी चालेल ती त्या सभत याज्ञवल्क्यावरोवर वाद करावयास पुढे येऊन वसताच सर्व सभा स्तमित झाली सर्वांची दृष्टि तिच्यावर वधली व जो तो आश्चर्यानि व कौतुकाने तिच्याकडे पाहू लागला इतक्यात तिन तोड उघडले आणि गभीर स्वरात याज्ञवल्क्यास म्हटले की, हे जे पार्थिव जग आहे त सर्व उदकामध्य ओत व प्रोत आहे हे खरे की नाही ?

याज्ञवल्क्य-होय आहे

गार्गी—आतां मला हे साग की, हे उदक कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—ते उदक वायूमध्ये ओत व प्रोत आहे.

गार्गी—वायु कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—तो आकाशात ओत व प्रोत आहे.

गार्गी—आणि ते आकाश कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—अतरिक्ष लोकामध्ये.

गार्गी—अतरिक्ष लोक कशामध्ये ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—द्युलोकामध्ये ओत व प्रोत आहे.

गार्गी—द्युलोक कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—आदित्य लोकामध्ये ओत व प्रोत आहे.

गार्गी—आणि आदित्य लोक हा ?

याज्ञवल्क्य—तो चंद्रलोकात.

गार्गी—आणि चंद्रलोक ?

याज्ञवल्क्य—तो नक्षत्रलोकात.

गार्गी—नक्षत्रलोक कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य—देवलोकात.

गार्गी—देवलोक कशात ?

याज्ञवल्क्य—प्रजापति लोकात.

गार्गी—प्रजापतिलोक कशात ?

याज्ञवल्क्य—ब्रह्मलोकात.

गार्गी—आणि तो ब्रह्मलोक कशात ?

याज्ञवल्क्य-गार्गी आता माय तू ताळ सोडला आहेस. मर्यादा उल्लंघून प्रश्न करू नकोस नि तुझे मस्तक तुटून पडण्याची इच्छा करूं नकोस. जो प्रश्नाचा विषय होऊं शकत नाही अशा देवते-सबधी तू प्रश्न करीत आहेस. म्हणून असा प्रश्न करू नकोस. याज्ञवल्क्यानी असा इशारा देताच ती नरमली आणि आणखी प्रश्न न विचारतां तितक्यावरच चर्चा थोपवून, मुकाट्याने आपल्या जागेवर जाऊन बसली. (श. प. १४।६।६।१ ते ६)

उद्दालक आरुणींचा पराभव

उद्दालक आरुणि हे याज्ञवल्क्यांचे गुरुदेव, तत्त्वज्ञानाचे शिक्षा-मणि आणि वेदविद्येचे गौरीशंकर होते. खरी वैदिक आर्यांची कर्तव्यजागृति म्हणजे मोठी प्रखर होती. कर्तव्य क्षेत्रांत जो अडवा येईल, मग तो कोणी कां अत्तेना त्याचें नातेंगोतें विसरून त्याच्याशी दोन हात करण्याचा त्यांचा वाणा खरोखर वाखाणण्यासारखा होता. धनुर्धारी अर्जुन हा द्रोणाचार्यांचा शिष्य, पण कुरुक्षेत्रावर द्रोणाची जेव्हा गाठ पडली, तेव्हां अर्जुनाने गुरुशिष्याचे नाते विसरून त्यांच्याशी घनघोर रणसंग्राम गाजविलाच की नाही? पितृ-आज्ञा होतांच परशुरामानें तर प्रत्यक्ष आपल्या आईचे मस्तकच उडवून दिलें! गंधर्वाला वाचविण्याकरता आपलें वचन सत्य करण्याकरता धनुर्धारी अर्जुनानें प्रत्यक्ष आपला मित्र व उपकारकर्ता जो कृष्ण भगवान याच्याशी अखेर लढाईही केली. अशी अनंत उदाहरणें वैदिक आर्यांच्या प्राचीन व तेजस्वी इतिहासांत ठिकठिकाणीं आढळून येतात.

हाही असाच एक प्रसंग होता. गुरु-शिष्याचें नातें क्षणभर चाजूस ठेवून गुरुदेवावरोवर लढण्यास तयार होणें याज्ञवल्क्यांना जरूर वाटले. अर्थात् दोघांचेंहि आतां तुमुल वाग्युद्ध जुंपलें व प्रश्नाची सरवत्ती उडाली.

उद्दालक म्हणाले:- मी मद्रदेशांत पतंचलकाप्याच्या घरी यज्ञ-विधीचें अध्ययन करण्यासाठी म्हणून काही दिवस राहिलो होतों. तेथें असताना त्या पतंचलाच्या भायेंच्या अगात एक गंधर्व येत असे. त्याचें नांव 'आथर्वाण कवंध'. तो गंधर्व एकदां अंगांत आल्यावेळीं पतंचलाला व इतर याज्ञिकाना उद्देशून म्हणाला, हा लोक, परलोक आणि हें सर्व भूतमात्र ज्या एका सुत्रांत ओचलेलें

आहे, ते सून तुम्ही जाणता काय ? त्यावर तो पतचल म्हणाला की, ' नाही भगवन् आम्ही ते जाणत नाही ' यावर पुन तो गधर्व म्हणाला—पतचला हा लोक, परलोक व त्याच प्रमाणे हे सर्व प्राणिमात्र याच्यामध्य राहून जो त्या सर्वांचे नियमन करतो, त्या अतर्यामी असणाऱ्याला तरी ओळखता काय ? ' नाही, भगवन् ' तो पतचल उत्तरला ' आपण त्याला ओळखत नाही ' तेव्हा त्याने पतचलाला म्हटले— ते सून व तो अतर्यामी राहणारा याना जो जाणतो तोच खरा ब्रह्मवेत्ता तोच खरा देववेत्ता, तोच खरा वेदवेत्ता, तोच खरा भूतवेत्ता, तोच खरा आत्मवेत्ता, आणि तोच खरा सर्ववेत्ता तेव्हा त्यान जें म्हटले ते अगदी सत्य आहे निवार सत्य आहे त सून व तो भी अतर्यामी जाणतो आणि त ज्ञान नसता याज्ञवल्क्या, जर त् या गाई नेशील तर तुजें मस्तक तुटून पडेल !

याज्ञवल्क्य ते सून मीही पण जाणतो

उद्दालक मग सूनाची माहिती सागा

याज्ञवल्क्य त सून म्हणजे वायु होय हा लोक, परलोक व हे सर्व भूतमान त्या एका वायुरूपी सूनातच गोविलेले आहेत म्हणून मनुष्य मेला म्हणजे म्हणतात की, त्याची इद्रियें तुटली आहेत कारण वायुरूपी सूनाने ती बद्ध झालेली असतात

उद्दालक याज्ञवल्क्या खरे आहे तुजें म्हणणें अतर्यामी असणारा तो कोण ?

याज्ञवल्क्य जो पृथ्वीमध्य स्थित आहे, जो पृथ्वीच्या आतहि आहे, ज्याला ' हा आहे ' असे पृथ्वी जाणत नाही, पण ज्याचे शरीर ही पृथ्वी आहे आणि जो पृथ्वीत राहून पृथ्वीचे नियमन करतो असा तुझा हा अमर आत्माच अतर्यामी आहे

उद्दालक : बरोबर. याज्ञवल्क्या, अगदी बरोबर बोललास पण सपले का तुझे उत्तर येवढ्यावरच ?

याज्ञवल्क्य नाही अजून आहे

उद्दालक : मग साग तर.

याज्ञवल्क्य : ऐका सागतो. जो उदकात स्थित आहे, जो उदकाच्या आत आहे पण उदक ज्याला जाणू शकत नाही, आणि ज्याचे शरीर हे उदक आहे आणि जो उदकात राहून त्याचे नियमन करतो असा हा तुझा अमर आत्मा अतर्यामी आहे, त्याचप्रमाणे जो अग्निमध्ये स्थित आहे, जो अग्नीच्या आत आहे पण अग्नि ज्याला जाणू शकत नाही, शरीर ज्याचे हा अग्नि आहे, जो अग्नीत राहून त्याचे नियमन करतो, असा हा तुझा अमर आत्मा अतर्यामी आहे जो आकाशामध्ये स्थित आहे, जो आकाशाच्या आत आहे, पण आकाश ज्याला जाणू शकत नाही आणि ज्याचे शरीर हे आकाश आहे व जो आकाशात राहून त्याचे नियमन करतो, असा हा तुझा अमर आत्मा अतर्यामी आहे. जो वायूत स्थित आहे, जो वायूच्या आत आहे पण ज्याला वायु जाणत नाही आणि ज्याचे शरीर वायु आहे व जो वायूत राहून त्याचे नियमन करतो, असा हा तुझा अमर आत्मा अतर्यामी आहे. जो आदित्यात स्थित आहे, पण ज्याला आदित्य जाणत नाही आणि ज्याचे शरीर हा आदित्य आहे व जो आदित्यात राहून त्याचे नियमन करतो, असा तुझा हा अमरतआत्मा अतर्यामी आहे. जो चंद्रतारकामध्ये स्थित आहे, जो चंद्रारकाच्या आत आहे पण ज्याला चंद्रतारका ओळखत नाहीत, ज्याचे शरीर या चंद्रतारका आहेत व जो चंद्रतारकात राहून त्याचे नियमन करतो, असा हा अमर आत्मा अतर्यामी आहे.

उद्दालक सपले का अजून आहे ?

याज्ञवल्क्य नाही, ते इतक्यात सपणार नाही ब्रह्मवेद्याची परीक्षाच पहावयाची आहे ना? पूर्ण खानी करून घ्या आणि मग पुढे काय विचारावयाचें आहे ते विचारा आपण ! अतर्यामी असणाऱ्या सद्वस्तूच निरूपण अजून ऐका जो दिशामध्ये आहे, ज्याचें शरीर या दिशा आहेत व जो दिशामध्ये राहून त्याचे नियमन करतो, असा हा आत्मा अतर्यामी आहे व तो अमर आहे जो विद्युताच्या आत आहे पण ज्याला विद्युत् ओळखत नाही, ज्याचें शरीर विद्युत आहे व जो विद्युतात राहून त्याचे नियमन करतो असा आत्मा अतर्यामी आहे व तो अमर आहे जो सर्व लोकां, मध्य स्थित आहे, जो सर्व लोकांच्या आत आहे पण ज्याला सर्व लोक जाणत नाहीत, ज्याच शरीर सर्व लोक आहेत असा आत्मा अतर्यामी असून तो अमर आहे जो सर्व वेदामध्ये आहे, जो सर्ववेदांच्या आत आहे, पण ज्याला वेद जाणू शकत नाहीत, ज्याचें शरीर वेद आहेत व जो वेदात राहून त्याचे नियमन करतो, असा आत्मा अतर्यामी असून तो अमर आहे जो गोष्ट अविवेक वस्तूविषयी तीच अधिपज्ञ व अधिभूत विषयी समजा जो सर्व यज्ञामध्ये आहे, जो सर्व यज्ञांच्या आत आहे, पण ज्याला यज्ञ जाणू शकत नाही, ज्याच शरीर यज्ञ आहे असा आत्मा अतर्यामी असून तो अमर आहे जो सर्व भूतामध्ये राहतो, जो सर्व भूतांच्या आत असतो, पण ज्याला सर्व भूते जाणू शकत नाहीत, ज्याचें शरीर ही सर्व भूते आहेत व जो सर्व भूतामध्ये राहून त्याचें नियमन करतो तो आत्मा अतर्यामी असून अमर आहे हे अधिभूत झाले आता अध्यात्म सांगतो

जो प्राणामध्ये आहे, जो प्राणाच्या आत आहे, पण ज्याला प्राण जाणत नाही, ज्याचे शरीर प्राण आहे व जो प्राणात राहून त्याचे नियमन करतो, असा आत्मा अमर असून तो अतर्क्यामी आहे. जो वाणीमध्ये स्थित आहे, जो वाणीच्या आत आहे, पण ज्याला वाणी जाणू शकत नाही, ज्याचे शरीर वाणी आहे व जो वाणीत राहून तिचे नियमन करतो, असा आत्मा अमर असून तो अतर्क्यामी आहे जो चक्षूमध्ये आहे, जो चक्षुच्या आत आहे पण चक्षु ज्याला जाणत नाही, ज्याचे शरीर चक्षू आहे व जो चक्षूमध्ये राहून त्याचे नियमन करतो, असा आत्मा अमर असून तो अतर्क्यामी आहे जो श्रोत्रामध्ये स्थित आहे, जो श्रोत्राच्या आत आहे. पण ज्याला श्रोत्र जाणत नाही, ज्याचे शरीर श्रोत्र आहे व जो श्रोत्रामध्ये राहून त्याचे नियमन करतो, असा आत्मा अमर असून अतर्क्यामी आहे. जो त्वचेमध्ये स्थित आहे, जो त्वचेच्या आत आहे, पण ज्याला त्वचा ओळखत नाही, ज्याचे शरीर ही त्वचा आहे व जो त्वचेच्या आत राहून तिचे नियमन करतो, असा हा आत्मा अमर व अतर्क्यामी आहे जो तेजामध्ये आहे, जो तेजाच्या आत आहे पण ज्याला तेज ओळखत नाही, ज्याचे शरीर तेज आहे व जो तेजामध्ये राहून त्याचे नियमन करतो असा तो तुझा आत्मा अमर व अतर्क्यामी आहे जो तमामध्ये आहे, जो तमाच्या आत आहे, पण ज्याला तम जाणत नाही, ज्याचे शरीर तम आहे व जो तमाच्या आत राहून त्याचे नियमन करतो, असा तो आत्मा अमर असून अतर्क्यामी आहे जो रेतामध्ये स्थित आहे, जो रैताच्या आत आहे, पण ज्याला रेत जाणत नाही, ज्याचे शरीर रेत आहे व जो रेतामध्ये राहून त्याचे नियमन करतो, असा तो आत्मा अमर व

अंतर्दामी आहे. तसाच जो आत्म्यामध्ये स्थित आहे, जो आत्म्याच्या अंत आहे, पण ज्याला आत्मा जाणत नाही, ज्याचें शरीर आत्मा आहे व जो आत्म्यामध्ये राहून त्याचें नियमन करतो, असा आत्मा अमर व अंतर्दामी आहे.

उद्दालकाचें तोंड उतरलें. पराभूत झाल्याची दाट छाया त्याच्या मुखावर स्पष्ट उमटली. ब्रह्मज्ञानाचे हे दिव्य व्याख्यान ऐकून उद्दालकच काय सर्व सभा पुतळचाप्रमाणें तटस्थ झाली

पुनः याज्ञवल्क्य म्हणाले : गौतमा ! ऐक. ब्रह्मज्ञान ऐक ! उपरोक्त लक्षणाचा जो अमर व अंतर्दामी आत्मा तो अदृष्ट आहे. पण पाहणारा मात्र तोच आहे. तो अश्रुत आहे, पण ऐकणारा मात्र तोच आहे. तो अमत आहे, पण मनन करणारा मात्र तोच आहे. तो अविज्ञात आहे, पण विज्ञाता मात्र तोच आहे. तो तुझाच आत्मा असून तो अमर आहे व अंतर्दामी आहे. गौतमा ! फार काय सांगूं ? त्या आत्म्याखेरीज इतर ज कांहीं आहे तें सर्व नाशवंत आहे. गौतमा ! ते सर्व नाशवंत आहे. आतां विचार काय तुला विचारावयाचें असेल ते ?

उद्दालकांनी कांहीं एक न बोलतां आपली मान खाली घातली.
(श. प. १४-६-७-१ ते ३१)

गार्गीचा याज्ञवल्क्यांना नमस्कार !

उद्दालक आरुणि उठून गेल्यावर पुन्हां गार्गि उचल खाल्ली आणि नव्या दमाने वाद करावयास पुढे आली. ती उठून सभेतील मंडळीस उद्देशून म्हणाली,--“विद्वज्जनहो, मी आतां याज्ञवल्क्यांना दोन प्रश्न विचारीत आहे. त्याचे उत्तर त्यांनीं दिल्यास त्याच्यासारखा ब्रह्मज्ञानी कोणीही नाही असें म्हणावें लागेल. ज्याप्रमाणे काशी अथवा विदेह देशांतील शूर घराण्यातला एखादा धनुर्धारी वीर धनुष्याला दोरी चढवून अणुकुचिदार तीक्ष्ण असे बाण हातांत घेऊन उभा राहावा, त्याप्रमाणे मी हे दोन प्रश्न घेऊन आपल्यापुढे उभी आहे. त्या प्रश्नाची नीट व सरळ उत्तरे मिळावीत ”

याज्ञवल्क्य : विचार, गार्गि, खुशाल विचार. दोनच काय तुला हवे तितके विचार.

गार्गी : जें शुलोकाच्या वर आहे, जें पृथ्वीच्या खाली आहे, जें या द्यावापृथ्वीच्या मध्ये आहे, ज्याला भूत, वर्तमान व भविष्य असें म्हणतात, ते कशामध्ये ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य : ते आकाशात ओत व प्रोत आहे.

गार्गी : अगदी वरोवर. आपण माझ्या प्रश्नाला वरोवर उत्तर दिलेत म्हणून मी आपणास आदरपूर्वक वंदन करते.

असे म्हणून तिने त्यांना दोन्ही हात जोडून नमस्कार केला.

याज्ञवल्क्य : आता तुझा दुसरा प्रश्न काय तो विचार.

गार्गी : ते आकाश कशात ओत व प्रोत आहे ?

याज्ञवल्क्य : याचे उत्तर जें ब्रह्म जाणणारे आहेत, ते असे सांगतात की, आकाश ज्यांत ओत व प्रोत आहे तें क्षयरहित ब्रह्म होय.

गार्गी : आणि ते ब्रह्म कसें आहे ?

याज्ञवल्क्य ते ब्रह्म अस्यूत, अनणु, अन्हस्व व अदीर्घ आहे-
तमेच ते अप्रकाश व अस्नेह आहे शिवाय ते तमोरहित, छाया-
रहित, वायुरहित, आकाशरहित व सगरहित आहे ते ब्रह्म असे
आहे की, त्याला गंध नाही, चक्षु नाही, श्रोत्र नाही, वाणी नाही,
मन नाही ते तेज, प्राण, मुख, माना, अतरवाह्य यानी,
रहित आहे ते काही खात नाही व त्याला कोणी भक्षण करीत
नाही असे हे ब्रह्म आहे

गार्गी आणखी काही.

याज्ञवल्क्य • या अक्षर ब्रह्माच्या नियंत्रणाने निर्माण केलेले
हे सूर्यचंद्रदेखील त्याच्या नियमानुसार वागतात त्याच्याच
नियंत्रणाने निर्माण केलेली द्यावापृथ्वी त्याच्या नियमानुसार
जेथल्या तेथे स्थिर आहेत त्याचप्रमाणे हे निमेष, मुहूर्त, अहो-
रान, पक्ष, मास, ऋतु व सवत्सर ही सर्व त्याच्याच नियंत्रणाने
स्थिर होऊन राहिली आहेत त्याच्याच नियंत्रणाने पर्वतापासून
नद्या चोहोकडे वाहतात मनुष्य दान देणाऱ्याची व देव यजन
करण्याची प्रशंसा करतात, हे देखील त्याच्याच नियंत्रणामुळे
होय पितर दर्वी होमाची प्रशंसा करतात, तेही त्यामुळेच या
अक्षरब्रह्माला न जाणता जो या लोकी हवन करतो, यज्ञ करतो,
हजारो वर्षे तप करीत राहतो, ते त्याचे सर्व फळ अतयुक्त असून
निरूपयोगी होते या ब्रह्माला न जाणता जो या लोकी मरण
पावतो, तो खरोखर वृषण होय जो याला जाणून मरण पावतो,
तो खरा ब्राह्मण होय

गार्गी : आपणास आणखी काही सागावयाचे अमत्यास तेहि
सागून टाकावे

याज्ञवल्क्य : ऐक, गार्गी. या ब्रह्माचे एकेक लक्षण नुसती ऐकत रहा. ते हे अक्षरब्रह्म अदृष्ट आहे, म्हणजे ते आतापर्यंत कोणाला दिसले नाही पण गम्मत ही की, हे सर्व पाहणारे मात्र तेच आहे ! तसेच ते अश्रुत आहे पण ऐकणारे मात्र तेच ते अमत असून, मनन करत अविज्ञात असून, सर्व काही जाणते या ब्रह्माहून दुसरा कोणी द्रष्टा नाही, श्रोता नाही, मन्ता नाही किंवा ज्ञाता नाही या ब्रह्मातच आकाश ओत व प्रोत आहे

गार्गी आता पूर्वीची गार्गी राहिली नव्हती याज्ञवल्क्याचे ते मुदर व अर्थगभीर भाषण ऐकून तिचा सर्व अभिमान थिजून गेला होता तिन याज्ञवल्क्यास आदरपूर्वक नमस्कार करून, तेथील ब्राह्मणास उद्देशून खणखणीत आवाजात म्हटले, "ब्राह्मण हो, याज्ञवल्क्याला नमस्कार करूनच मोकळे व्हा कारण ब्रह्मज्ञानात त्यांना जिकण्यास तुमच्यात कोणीच समर्थ नाही" इतके बोलून याज्ञवल्क्याला पुन नमस्कार करून ती स्वस्थानी गेली.
(श प १४-६-८-१ ते १२)

एक अद्भूत चमत्कार !

गार्गीचे भाषण ऐकून तेथील सर्वांची तोड खारकन् उतरून निस्तेज पडली आपण सर्व खास हरलो या भावनेने जो तो मनात खिन्न होऊन चरफडू लागला आणि क्षणभर सभेमध्ये सर्वत्र स्मशान शांतता पसरली

इतक्यात अश्वलायन शाखचे प्रयात पुरस्कर्ते विदग्ध शाकल्य मुनि-याज्ञवल्क्याचे एक माजी गुरुदेव-हे उठून वादक्षेत्रात दाखल झाले त्यांना पाहून सभत पुन नवचैतन्याचा संचार झाला व त्या निराश सभागृहात पुन आशचे व उत्साहाच वातावरण खेळ लागले

हे शाकल्य आचार्य म्हणजे होतेच तसे वृहस्पति वादकोण-ल्यात त्याचा मोठा लौकिक होता ऋग्वेदावर त्याचा हुकमी अधिवार होता तत्त्वज्ञानावरील त्याचे प्रभुत्व तसेच दाडगे होते त्याविषयी कोणाचा मतभेद नव्हता हा हुकमी मोहरा वाद क्षेत्रात उतरलेला पाहून सभा पुन उत्साहभरित झाली शाकल्य महापंडिताच्या तेजापुढ व प्रश्नाच्या सरवत्तीपुढे याज्ञवल्क्य कस टिकणार आणि काय जय मिळविणार? स्वारी लवकरच गडगडून पडणार या फसव्या भावनेने जो तो हुरळून गेला व याज्ञवल्क्याचा नक्षा केव्हा व कसा उतरेल, हे पाहण्यास जो तो मोठ्या आशेने बाट पाहू लागला

पुढे लवकरच वादास तोड लागले व शाकल्यानीच चर्चेस प्रारंभ केला ते म्हणाले-याज्ञवल्क्या, आता माझ्याशी गाठ आहे समजले ना ?

याज्ञवल्क्य ठीक आहे समजलो

शाकल्य मग आता माझ्या प्रश्नास सगळ उत्तरे देत जा माझा पहिला प्रश्न असा की, देव विती आहेत ?

याज्ञवल्क्य देव ? ते तीन आणि तीनशे, तीन आणि तीन हजार

शाकल्य . म्हणजे काय? थोडक्यात पुनः साग किती आहेत ते ?
याज्ञवल्क्य : तेहतीस आहेत.

शाकल्य . पुन साग देव किती ?

याज्ञवल्क्य सहा.

शाकल्य . देव किती ?

याज्ञवल्क्य . तीन.

शाकल्य . पुन साग देव किती ?

याज्ञवल्क्य दोन

शाकल्य किती ?

याज्ञवल्क्य : दीड

शाकल्य . अखेरचे एकच उत्तर दे. देव किती ?

याज्ञवल्क्य शाकल्यमुने ! देव एकच आहे. हेच माझे शेवटचे उत्तर.

शाकल्य . ठीक आहे, तुझ्या म्हणण्याचा मथितार्थ समजलो. तीन आणि तीनशे, तीन आणि तीन हजार देव आहेत असे तू प्रथम म्हटलेस. पण ते देव कोणते ?

याज्ञवल्क्य : शाकल्यमुने ! या सर्व देवांच्या विभूति आहेत प्रत्यक्ष देव नव्हेत. तसे सागायचे म्हणजे देव हे फक्त तेहतीसच आहेत.

शाकल्य हे तरी खरे ना ? मग साग, ते तरी कोणते ?

याज्ञवल्क्य आठ वसु, अकरा रुद्र व वारा आदित्य. हे असे एकतीस आणि त्यात इद्र व प्रजापति मिळवून तेहतीस.

शाकल्य : आठ वसु, कोणते ?

याज्ञवल्क्य . अग्नि, पृथ्वी, वायु, अतरिक्ष, आदित्य, सौ, चंद्रमा व नक्षत्रे हे आठ वसु आहेत.

शाकल्य : कारण ?

याज्ञवल्क्य त्यामध्येच सर्व विश्वजात वास करते म्हणून.

शाकल्य : आणि अकरा रुद्र ?

याज्ञवल्क्य शरीरात असणारी दहा इद्रिये आणि अकरावा आत्मा मिळून अकरा रुद्र

शाकल्य याना रुद्र म्हणण्याचे कारण ?

याज्ञवल्क्य : शरीर सोडून जाताना हे प्राण्यास रडवितात म्हणून.

शाकल्य आता वारा आदित्याचा खुलासा कर.

याज्ञवल्क्य : सवत्सराचे जे वारा महिने आहेत, त्यानाच आदित्य ही सज्ञा आहे याना आदित्य म्हणण्याचे कारण ते हे सर्व घेऊन जातात.

शाकल्य आता तुझा इद्र कोण ते साग ?

याज्ञवल्क्य : गर्जना करणारा, गडगडाट करणारा-तो इद्र.

शाकल्य : आणि प्रजापति ?

याज्ञवल्क्य : तो पशु होय

शाकल्य . याज्ञवल्क्या, येथपर्यंत तू सगळे ठोक बोललास हे तेहतीस देव तुझे वरोवर आहेत. आता मला साग की, तू उल्लेखिलेले सहा देव कोणते ?

याज्ञवल्क्य अग्नि, पृथ्वी, वायु, अतरिक्ष, आदित्य आणि द्यौ हे असे सर्व मिळून सहा देव होत.

शाकल्य : ठीक, तीन कोणते ?

याज्ञवल्क्य : हे जे तीन आहेत, ते लोक आहेत त्यातच सर्व देव राहतात.

शाकल्य दोन म्हणालास ते कोणते ?

याज्ञवल्क्य अन्न आणि प्राण

शाकल्य • दीड कोणता ?

याज्ञवल्क्य • हा जो वाहतो तो वायु

शाकल्य हा वायु एकटाच वाहतो असे म्हणतात मग तू दीड

म्हणतोस हे कसे काय ?

याज्ञवल्क्य या वायूमध्येच हे सर्व वृद्धि पावते म्हणून याला दीड म्हणतात

शाकल्य हा तुझा खुलासा मला पटला आता तुझा एक देव तो कोणता ?

याज्ञवल्क्य प्राण तो ब्रह्म होय त्याला त्यत् हे परोक्ष नाव आहे शाकल्यमुने, पुन ऐका १ पृथ्वी हा ज्याचा आश्रय आहे, अग्नि ज्याचा चक्षु आहे, मन ज्याचा सकल्प करणारा आहे अशा सर्व आत्म्याचा परम आश्रय असलेल्या पुरुषाला जो जाणतो, तोच पंडित होय

शाकल्य याज्ञवल्क्या, तू ज्याला सर्व आत्म्याचा परम आश्रय म्हणतोस तो पुरुष मी जाणतो शरीरात जो राहतो तोच हा होय तो कामगम आहे स्त्री ही त्याची देवता आहे.

याज्ञवल्क्य हे मुने, रूप हा ज्याचा आश्रय आहे, चक्षु हा ज्याचा पाहण्याचे साधन आहे आणि मन हा ज्याचा सकल्प करणारा आहे, अशा सर्व आत्म्याचा परम आश्रय असलेल्या पुरुषाला जो जाणतो तोच पंडित होय

याप्रमाणे पुरुषाविषयी त्या दोघात पुष्कळ प्रश्नोपप्रश्न झाल्या-चर शेवटी याज्ञवल्क्य म्हणाले—शाकल्यमुने, या ब्राह्मणानी आपणास निखारे उचलण्याचा जगू काय चिमटाच केला आहे. या भाषणाने शाकल्य थोडेसे चिडले व म्हणाले—याज्ञवल्क्या, कुरु

व पाचाल देशीच्या या विद्वान ब्राह्मणांना तू असे टाकून काढोस तू तरी ब्रह्म जाणतोस काय ?

याला याज्ञवल्क्यांनी सरळ उत्तर देऊन काही यज्ञविषयक विचारलेल्या प्रश्नांना चोख व समपक जबाब दिला अखेर त्यांनीच उपनिषदोक्त ज्ञयपुरुषाविषयी शाकल्याला हुकमी प्रश्न टाकून एक झणझणीत इशारा दिला की, शाकल्यमुन हा जो मी तुम्हास औपनिषदिक पुरुषाविषयी प्रश्न विचारला आहे, त्याचें उत्तर सांगता न आल तर तुमचें मस्तक तुटून पडेल

दुर्दैवाची गोष्ट ही की हे ज्ञान शाकल्यास नव्हतें मौन धारण करून खाली मान घालून ते असतात तांच त्याचें मस्तक तुटून खाली पडल ! हा जो चमत्कार झाला तो सूर्यनारायणान याज्ञवल्क्यास दिलेल्या वराचा प्रभाव होय तो वर असा ' जो कोणी याज्ञवल्क्याचा अपमान करील त्याचें मस्तक तुटून पडेल ' या वराची येथ योग्य अम्मलवजावणी झाली (वृ दा अ ३ ब्रा १ व आन्हिक सूत्रावलि पृ ३५७)

हा अदभुत व अनपेक्षित चमत्कार पाहून ती सभा भीतीने हादरून गेली जो तो मनातल्या मनात चरकल्या व चपापल्यासारखा झाला ऋग्वेदाचार्य शाकल्यमुनीची ही स्थिति झालेली पाहून याज्ञवल्क्यापुढें यऊन वादविवाद करून त्यास जिंकण्याची कल्पना देखील करण्यास कोणीही धजना ब्रम्हिष्ठ म्हणवून घेणेहि नको, याज्ञवल्क्याशी सामना देणेहि नको, अशी ज्याची त्याची मनोभावना झाली अर्थात् ब्रम्हिष्ठ म्हणवून घण्याची त्याची हौस जिरली याज्ञवल्क्य हे काही वेळ वाट पाहून पुढें कोणीही यत नाही, असे पाहून म्हणाले, ब्राह्मणहो, तुम्ही सर्वजण मिळून अगर तुमच्यात जो कोणी तसा समर्थ असल त्यान मला वाटल तो प्रश्न

करावा मी त्यास सरळ जबाब देईन आणि मीही तुम्हा सर्वांना मिळून अगर तुमच्यातील माझ्या मर्जीम येईल त्यास वाटेल तो प्रश्न विचारीन त्याच उत्तर मान मिळाले पाहिजे. कबूल असेल तर हो म्हणा 'असे बोलून ते उत्तराची वाट पहात बसले (वृ अ ३त्रा ९)

सगळी सभा चिन्तासारखी तटस्थ झाली वादविवादाला पुढे येण्यास वाणीहि धजले नाही अर्थात् च याज्ञवल्क्य विजयी झाले याचा जयजयकार झाला नि विजयश्रीने त्यांना माळ घातली, सूर्य-देवाला धन्यता वाटली आणि सरस्वतीला परमानंद झाला जनकराजे आनंदान डोलू लागले व याज्ञवल्क्य त्या भूदेवसभेत ब्रम्हिष्ठ ठरले याज्ञवल्क्याच्या सूचनेवरून त्याचा शिष्य सामश्रव उठला व त्या जनकराजाच्या हजार गायी सर्वादिखत त्याने आश्रमाकडे वळवित्या (श प १४, अ ६ त्रा ९)

याज्ञवल्क्याच्या या दिग्विजयाची नीवत जिकडे तिकडे झडू लागला जनकानी याज्ञवल्क्याचे त्या सभेतील अगाध व अमर्याद ज्ञानभांडार व हुकमी वादकौशल्य पाहून आनंदाश्चयनि चकित हाऊन त्यास ब्रम्हिष्ठ म्हणून नमस्कार केला व पुढे त त्याच परम शिष्य झाले वरील सभेची सविस्तर हकीकत शतपथात वर्णिलेली आहे बृहदारण्यकातहि ती पाहावयास मिळेल या जगविरयात जनकयज्ञातील या विद्वत्सभेचा सस्मरणीय इतिहास आचद्रार्क विसरला जाणार नाही

याज्ञवल्क्याचा प्रथितयश विद्वानाशी व तत्त्ववेत्त्याशी झालेला चुरंगीचा सामना, त्याचा विजय व ब्राम्हणश्रेष्ठत्वाचा त्यास मिळालेला बहुमान म्हणजे तत्त्वज्ञान नैपुण्याचा व

विचारकौशल्याचा मुद्र मम्मरणीय महाकळमच होय त्यानी
 यापावेनो किनी तरी लोभापरायण धुन घनशी न प्रतिपन्नावर
 अप्रतिम मात कहन अद्वितीय व हृदमनीय नर्मवीर व ज्ञानवीर
 अशी दिगत कीर्ती मिळवली एकेकाळी गुरुम्यानी बनगेल
 वैशपायन, उद्दालक शाकल्य, यासारग्या धुरधर, महाग्यी चतुर-
 थीशी धैर्यानें झुज देऊन सर्वावर मात कसन जगें जिवली याच
 प्रमाणे पुढ त्याची उत्तरोत्तर भरभराट होऊन याचा या
 निधि शेवटपर्यंत माग्वा उचवळनच राहिला याचा ओहटी अशी
 वधीच लागली नाही जमे ने कर्मकाडात व नत्त्वज्ञानान खड
 विचारी ठरल, तमेच योगशास्त्रातहि अयन निष्णात असल्या
 मुळ त्याना पुढ योगेश्वर हा बहुमान कसा मिळाय, नी कथा
 येणारच आहे

याज्ञवल्क्य व जनक

या प्रकरणात राजवल्क्य व जनक यांच्या मवधाने थोटीफार चर्चा केली आहे कारण ही जी गुरगिण्याची जोटी आहे ती व्यक्तिशः कोण असावी याबद्दल अनेक विद्वानाची दिनाभूल झाली असून ते मोठ्या गोंधळात पडल्यामारखू दिमून येतात

संस्कृद्दर्शनी येंथें हे मागितले पाहिजे की योगीश्वर याज्ञवल्क्याचे चरित्र समजून घ्यावयाचे झाल्यास ते एकाच ठिकाणी व एकाच ग्रंथात साद्यत सापडणे शक्य नाही मात्र ज्यांना याज्ञवल्क्य कोण व काय हे समजून घ्यावयाचे असेल, त्यांना प्रथम जनपद ब्राह्मणाकडे व वळजे पाहिजे त्यात त्याचा इतर कोणतीतया व्यक्तीशी संबंध आला आहे व इतर कोणत्या ऐतिहासिक गोष्टींचा त्यात उल्लेख सापडतो याची यातरजमा करून घेऊन, मग त्या रोखाने उपनिषद, भारत, विष्णु वायु, मत्स्य, स्कंद, भागवत वगैरे पुराणें व इतर अनेक प्राचीन ग्रंथांचे निरीक्षण व परीक्षण करून त्यातून मिळालेली उपयुक्त व उपकारक माहिती घेऊन नुसगत मांडणी केली तरच हा उलगडा होईल नुसता एखादा दुसरा ग्रंथ चाळून तेवढ्यावरून याज्ञवल्क्यावर बारीक पाहणे हे समजमपणाचे होणार नाही आणि हाच दोष, आमच्या उघळ आक्षेपकाच्या वावरीत नेमका आढळून आला आहे

जनक, याज्ञवल्क्य, जनमेजय, वसिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि नावावरून लोकांचा फार मोठा गैरसमज होण्याचा संभव आहे आणि तो तसा आमच्या आक्षेपकाच्या वावरीत झालाहि आहे जनक म्हटला की श्रीरामचंद्राचा सासरा-सीतेचा बाप-ही व्यक्ति चटकन् टोळ्यासमोर उभी राहते आणि याज्ञवल्क्याचे नाव

निघंताच वाजसनेय याज्ञवल्क्य याची अचूक आठवण होते वृहदारण्यकातील जनक-याज्ञवल्क्य याची दुकल पाहून अधिक विचार न करता सामान्य लोक एकदम वाजसनेय याज्ञवल्क्याचा सवध जानकीच्या वापाशी लावून पार मोकळे होतात । पुष्कळ सशोभकाची देखील अशीच दिशाभूल झाली आहे जनक हे व्यक्तीचे नाव नसून कुलाचे आहे आणि त्यात निमीपासून वृत्तिपर्यंत एकदर एकूणसाठ (५९) राजे होऊन गेले असून त्यात सांतेचा वाप-त्याचे नाव सीरध्वज असे आहे हा निमीपासून दहावा वंशज ठरतो आणि कृति जनक हा शेवटचा म्हणजे ५९ वा ठरतो पुराणात मुख्य नावाचा उल्लेख बहुतेक न करता वंश नामाचा उल्लेखच सर्वत्र करण्यात आला आहे आणि यामुळे ममजुतीत अमा घोटाळा होणे शक्य आहे

अशीच गोष्ट याज्ञवल्क्य नावासवधाने झालेली दृष्टोत्पत्तीस येते याज्ञवल्क्य नावाच्या पुराणात चार व्यक्ति असून, याज्ञवल्क्य म्हणताच जा तो वाजसनेय याज्ञवल्क्य घेऊन वमतो तेव्हा वृहदारण्यकात याज्ञवल्क्य-जनक या जोडीचा एकत्र उल्लेख आला असला तरी त्यात जनक व्यक्ति कोण व त्या व्यक्तीचा याज्ञवल्क्याशी सवध आलेला खरा याज्ञवल्क्य कोण याचा करावा तितका विचार महाराष्ट्रात अद्यापपर्यंत कोणी केलेला दिसत नाही

प्रारंभा वृहदारण्यकात जनक -याज्ञवल्क्य याची जी जोडी दृष्टोत्पत्तीस येते त्यातील याज्ञवल्क्य कोण याची थोडक्यात शहानिशा करून मग तो जनक कोण हे दाखविण्याच्या भरीस पडू वृहदारण्यकातील जनकाला उपदेश करणारे याज्ञवल्क्य हे वाजसनेय याज्ञवल्क्यच होत, याविषयी सशयाला मुळीच जागा

नाही. कारण बृहदारण्यक हे शतपथातील चौदाव्या कांडातील एक भाग असून त्या ग्रथाच्या शेवटी ' आदित्यानीमानि शुक्रानि यजूषि वाजमनेयेन याज्ञवल्क्येनाभ्यायन्ते ' असा स्पष्ट नेम असून, त्यावरून शतपथातर्गत बृहदारण्यकातील जनकाचे गुण याज्ञवल्क्य हे वाजमनेयच होत याविषयी संशयच राहात नाही. हे वाजमनेय याज्ञवल्क्य ब्रह्मराताचे चिरजीव असून ते वैशंपायनाचे भाचे रागतात हा इतिहास ग्रथाची आम्ही दिलाच आहे ब्रह्मराताला वाजमनि म्हणजे अन्नदाना असे टोपण नाव होत त्या वाजमनीचा मुलगा तो वाजमनेय होय ' वाजसनि ' याचा अर्थ मूर्य असून, त्या मूर्याचा शिष्य तो वाजमनेय असाही अर्थ लावता येतो आणि याज्ञवल्क्यांनी सूर्याची उपासना करून शुक्र यजुर्वेद मिळविला ही गोष्ट इतिहास पुराणात ठिठिकाणी नमूद आहे त्याविषयी येथे निराळा पुढावा देण्याचे कारण नाही गिनाय महाभारतातील शांतिपर्वात ज्या याज्ञवल्क्यांनी जनकाला उपदेश केला आहे, तेच याज्ञवल्क्य गृह आपत्या तोडानेच आपला थोडक्यात इतिहास सागून आपण शतपथ हे रहस्यसहित सूर्यापामून मिळविले व माझ्या मामाची भाडून यज्ञान अर्धी दक्षिणा घेवची असे स्पष्ट व स्वच्छ सागतात

(महाभारत, शांतिपर्व अ ३०३, कुभकोण प्रत)

हा इतिहास प्रत्यक्ष वाजमनेय याज्ञवल्क्यांच्या वाणीतूनच जाहेर आला आहे मग आता आणखी काय पाहिजे ? त्यात मातुलाचा-म्हणजे वैशंपायनाचा उल्लेख असून, जनमेजयाच्या सर्पसत्रातील सदस्यत्वाचा मान मिळविलेले व जनक यज्ञातील मामा-भाच्याचे दक्षिणाविषयक भाडणमिटवणारे देवल महर्षि-चाहि निर्देश आहे ! सूर्यापामून वेद मिळविलेल्या हकीकत प्रथमच

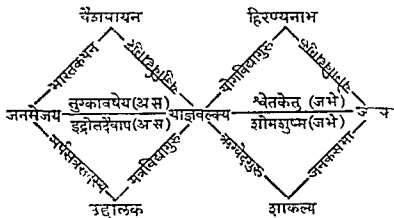
सांगितली अमन्याने एवदर सदर्भावेतून ब्रह्मराति उर्फ वाजसनेय याज्ञवल्क्याचाच अचूक बोध होतो

जनकवशात् श्वेटका जनक कृति होय यात्रदल विष्णुपुराणान् उल्लेख आडळतोतो अमा, 'ऋतात्मनस्तता दीनहव्यस्तस्मात्कृति धृतेर्वहुनाश्वस्तम्य पुनः कृति कृतौ सतिष्ठतस्य जनकवश,' (अ ४, अ ६, श्लो १२) अदत्तापासून मुनय, सुनयापासून वीतहव्य, वीतहव्यापासून धृति, धृतीपासून बहुलाश्व व बहुलाश्यापासून कृति होय कृति नंतर जनक वश सपुष्टात येतो. या वचनावरून कृति हा जनकवशज ठरतो हे निर्विवाद आहे सौरध्वजाला रामायणाने जमे जनक या नावानेच सर्वोविले आहे तद्वत कृतीला देखील बहुदारण्यकात फक्त जनक या नावानेच उल्लेखिले जाहे, पण त्या वशवाचक नावावरून सर्व ठिकाणी व सर्व काळी एकाच व्यक्तीचा बोध होतो, असे धरून चालणे व्यवहागला धरून होणार नाही

हा कृति हिरण्यनाभाचा शिष्य होता हेही दाखविते येते. हिरण्यनाभशिष्यश्च चतुर्विंशति सहित. । प्रोवाच कृति नामासौ शिष्येभ्य सुमहामति ॥ असे विष्णुपुराणात चक्क म्हटले आहे येथे कृति हा हिरण्यनाभाचा शिष्य होता असा स्पष्ट उल्लेख आला आहे आणि ज्याअर्थी तो हिरण्यनाभाचा शिष्य ठरतो, त्याअर्थी तो याज्ञवल्क्याचा गुरुवधूहि ठरतो, हे निराळें सांगायलास पाहिजे असे नाही. याज्ञवल्क्यांनी हिरण्यनाभाच्या जवळ राहून योगाभ्यास चालू केला व हा हिरण्यनाभ व्यासाचा सामवेदी शिष्य जो जैमिनी त्याच्या नातूचा म्हणजे मुकर्माचा शिष्य होता, हे आम्ही मागे दाखविलेच आहे. पारिक्षित जनमेजय, वैशंपायन, वाजसनेय याज्ञवल्क्य, हिरण्यनाभ,

कृति जनक व उद्दालक आरुणि हे सर्व समकालीनच ठरतात या विषयी वाद मुळीच राहत नाही विशेषत वरीलसर्व विवेचनाचे मार खाली दिलेल्या आकृतीवरून मूज वाचकाच्या सहज ध्यानात येणार आहे

या वरील आकृतीवरून पारिक्षित जनमेजय, वाजसनेय, याज्ञवाल्क्य व कृतिजनक यांचा मेळ वसतो व त्या प्राचीन ग्रथातून इतिहासाची कशी सुंदर सगनि लागते हे पटत व रामाचा सासरा सीरध्वज जनक हा वाजसनेय याज्ञवल्क्याच्या काळी ह्यान असणे शक्यच नसल्यामुळे त्याचा सबंध जोडू पाहणे हे ऐतिहासिक दृष्ट्या निव्वळ वेडेपणाचे आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही

मंत्रेयीची मनस्थिति

भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात जनक दरबारातील विद्वन्परिपद ही एक अजरामर, अविस्मरणीय अशी गोष्ट आहे झालेल्या चर्चात्मक वादक्षेत्रात आपल्या अपूर्व व अलीकडील बुद्धिमामयानि याज्ञवल्क्यांनी मिळविलेला प्रचंड विजय पाहून जनक राजे विस्मयचकित व आनंद-भरीत झाले, इतकेच नव्हे तर ते त्या योगीश्वराचे परमशिष्य व अनुयायी बनले. तेव्हापासून याज्ञवल्क्याचा यशोदुग्धी जगभर सतत गाजत राहिला आहे व भरतसुडभर जगद्गुरूची महनीय प्रतिष्ठा त्यांना लाभली आहे.

या जनकमभेमध्ये मंत्रेयी ही हजर असून आपल्या मावशी-जवळ असून तेथील सर्व वादमवाद ऐकून होनी व घडणुका सर्व प्रकार तिने सपूर्ण पाहिल्या याज्ञवल्क्याचे दिव्य ज्ञान, तेज, विद्वत्ता, वादपटुता इत्यादि पाहून त्या सभेत जमलेला मगळा श्रोतवृद्ध भावावून भागडाव दिडमूढ होऊन गेला होता मग तरुण व भावड्या मंत्रेयीच मन कसे ठिकाणावर राहिल ? त आश्चर्याने दबळून व आनदाने उसळून निघाला होत मी मी म्हणविणारे ज्ञानवीर याज्ञवल्क्याशी वाग्युद्ध करण्यास मोठ्या हिरोहिरीन वादक्षेत्रात पद र्पण करीत पण पुढे क्षणार्थातच दीपावरील पतंगाप्रमाणे त्याच्या ज्ञानतेजाने दिपून जाऊन पटापट पतन पावन. उद्दालक आरुणि - याज्ञवल्क्याचे मंत्रविज्ञाने गुरू, महाविदुषी गार्गी वाचकनी, वेदमित्र शाकन्य यासारखे प्रथितयश पंडीतकुलशेखर देखील गुरू देवाच्या देदीप्रमाण प्रतिभा तेजान दिपून हतप्रभ हाऊन मान खाली घात-याशिवाय राहिले नाहीत हा प्रकार पाहून खरो-

वर मंत्रेयी स्वभीतच झाली. आणि का नाही होणार ? एवढे मोठे जनकराजे. ते देखील याज्ञवल्क्याचे ज्ञानसामर्थ्य निवादकौशल्य पाहून विस्मयचकित होऊन गेले होते. मग या अन्लड तरुण-तरुणीची तर काय कथा ?

याज्ञवल्क्य या वेळी जवळ जवळ पंचेवाळीशीच्या घरात आले असतील नसतील. न्यायेळी हे वय म्हणजे वैदिक ज्ञानाचे भरतारुण्य. आज सुधारणेची प्रौढी मारणाऱ्या सुधारलेल्या युगात मनुष्य पन्नाशीच्या घरी आला म्हणजे कृनातकटकवजाकडे दृष्टि लावून वसल्यासारखा दिमतो. पण त्या काळी पन्नाशीचे वय म्हणजे भरतारुण्याचा ऐन बहर. 'शत जीवेम शरद'चा तो चालता काळ. शभरच का, अधिक जगण्याचा 'भ्यश्च शरद. शतम्'चा - तो तेजस्वी काळ होता. त्यावेळची वयोमर्यादा कमीत कमी शभर वर्षांची असून जास्वीत जास्त म्हणजे दीडशे पावणेदोनशे पर्यंत होनी.

उदाहरण देऊनच सांगायचे म्हणजे भीम, अर्जुन, धर्म, श्रीकृष्ण, भीष्म, व्यास वगैरे सर्व दीर्घजीवी होते, भीम, अर्जुन धर्मराज यांचे आयुष्य ११५ ते १३० वर्षांचे, भगवान श्रीकृष्णाचे १३५ वर्षांचे, वसुदेव-देवकी ही १५० वर्षांचा, व महर्षि व्यासा यांचे आयुष्य १७५ हून पुढे गेलेले होते. आज लोकाना हे वरं मृद्धा चाटणार नाही. पाचव्या वर्षी ज्याच्या डोळ्याला आरशी लागते, पंचवीसाव्या वर्षी ज्याच्या डोक्यावर स्पेरी छत्र छळकू लागते, आणि चाळीसाव्या वर्षी ज्याच्या तोंडाचे दोळके होत त्याच्यावर पन्नास-साठीच्या आतच जरठपणाची मारी लक्षणे उदासू लागतात, अशा अल्पायु व दुर्बल युगात पन्नाशीचे वयमान म्हणजे जवळजवळ तो आयुष्याचा मध्याकालच. पण अशी शोककथा भारत काळी नव्हती, 'शतायुषं पुरुष.'चा

तो चालता काळ होता तात्पय याज्ञवल्क्य पंचचळीशीच्या घरी आले होते तरी ते आजच्या पहिल्या पंचवीशीच्या तरण्यावाडा-प्रमाणेच तजस्वी, तरतगेत व उत्साहभरित दिसत होते त्यावेळी त्याचा चेहरा सूयाप्रमाण सुतेजस्वी व चद्राप्रमाण प्रफुल व प्रसन्न दिस

त्याची मनाहर शरीरकृति, प्रसन्न चेहरा, अगाध विद्वत्ता, अश्रोत्र ज्ञानवैभव, सूक्ष्म व सत्ताल शास्त्राध्ययन, अप्रतिम वाद-कौशल्य, अलौकिक बहुश्रुणपणा, हुकमी वर्चस्व हे सर्व पाहून या नवतरुण मैत्रयीला काय वर वाटल असेल ? अविवाहित राहण्याची तिची इच्छा आता ठिकाण धरून राहिली असेल काय ? याज्ञवल्क्याच दिव्यगुणैश्वर्य व जनकसभतील त्याचा महापराक्रम-पाहून खरोखर ती दिपूनच गेली होती आणि तिच्या मनात काही ताम्बुलसुलभ आकांक्षा उत्पन्न झाल्या असल्यास त्यात नवल नाही तरात गार्गी, उद्दालक याचराशी झालेल ते अभूतपूर्व वाग्युद्ध पाहून तर ती भानच विसरल्यासारखी झाली होती तिचे मन डळमळून ती चलविचल झाली नसेल अस कोणी सागावे ? त्या दिवसापासून तिच्या मनात प्रेमभावनेचा नवोदय झाला असला तर त्यात अस्वाभाविक अस काय आहे ? वयात आलेल्या तरुण स्त्री मनाचा तो सहज स्वभावच नाही काय ? थोडक्यात सागावयाचे म्हणजे याज्ञवल्क्यानी त्या सभेन वाग्युद्ध खेळून जसा ज्ञानवीरावर दणदणीत विजय मिळविला, तसाच त्यानी त्या तरुण कुमारीच्या प्रेममुग्ध अत करणावरहि हुकमी प्रभाव पाडला असे म्हटले तर ती अतिशयाक्ति हाणार नाही

वरीन तर याज्ञवल्क्यच वरीन

नैत्रेयी ही तरण व विद्यामडित होती ती जरी ज्ञानसंपन्न व विद्यामडित असली तरी निसर्ग नियमाप्रमाणे तिच्या अंत करणात तारुण्यसुलभ भावनेचा उदय व्हावयाचा तो झालाच होता फक्त एवढच की, तिचे प्रेम आवळे व उल्लू नव्हते. त्याला विवेकाचे भरभक्कम कोदण होते. ती सुदर व दुसऱ्याचे चित्त वेधून घेणारी होती. तरी तिच्यात सात्विक वृत्तीची व विनयशीलतेची मधुर झाक मारत होती. तिला ससारमुखाची इच्छा व आवड होनी तिला पती पाहिजे होता पण तिचे लक्ष केवळ इन्द्रियसुख व देहापेण यावर केद्रित झाले नव्हते आधुनिक नवनीतीच्या भटक वरपनेमुळे वटकून गेलेल्या नवशिक्षित तरुणीप्रमाणे हृदयाच्या हाकेला ओ देऊन, बघनाच्या पलीकडे जाऊन वेगळ क्षणभंगुर विषयलालसा भागविणे हेच इतिवर्तव्य असे ती मानीत नव्हती तिच्या मधुर भावना क्षणिक विकारतन नसून त्या सभावती नीतीचे व विवेकाचे सुदर कोदण विलसत होते. तिच्या सर्व आगाआकाशा हृदयस्थ विवेक देवतेला कौल लावूनच पुरवून घेण्याचा तिचा पवित्र होता

नैत्रेयीच्या प्रेममदिरात याज्ञवल्क्याची तेजस्वी मूर्ति विराजमान झाली होती हे आना लपवून ठेवण्यात स्वारस्य नाही अर्थात् ती मनोमय होती. प्रत्यक्ष याज्ञवल्क्याची प्राप्ति होणे हे देवाधीन होते कारण विष्णूला जशी लक्ष्मी, अथवा शंकराला जशी पार्वती तशी याज्ञवल्क्यांना कात्यायनी होती. मग नैत्रेयीचे मनोराज्य सत्यनृष्टीत उतरण्याची आशा कशी शक्य असणार ?

याज्ञवल्क्याचे सासारिक आयुष्य द्रष्ट लागण्यासारखे होते. प्रत्यक्ष स्वर्गहि तेथे लाजावा. मग नैत्रेयीने तिची सवत होण्याची

इच्छा करणे म्हणजे त्या मोन्यासारख्या सुंदर ममागत नागून वुजून माती कालविण्यासारखे होणार नव्हते का? आणि याज्ञवल्क्य तरी ती गोष्ट कशी करील करतील? आणि तशी सूचना देणाऱ्या करण्याचें धाडस तरी कोण व कसे करील ?

मित्र प्रधानजी हे चांगळे विचारो व व्यग्रहृत्त होत त्याचा व याज्ञवल्क्याचा स्नेह व धरोवा हाता गुप्तचरपुर्वेद तयार करण्यात त्याची याज्ञवल्क्यास मदतहि होती मित्राप्रमाणे त्यांनी त्याचे वाधापासून प्राण राचविले होते, हेहि विनयच करे पण मैत्रेयीच्या लग्नाची बाब अशी वाही नाजूक व विचित्र होत की, तिचा याज्ञवल्क्यापुढें उच्चार करणे म्हणजे ते देखीक एक मोठे पापच मित्र प्रधानजीला तर तसेच दिसले वा यायनीचा नुसदा व सुंदर समार ते निय डोळ्यांनी पाहत असता आल्या पाडक्या मुलीचा स्वीकार करावा म्हणून योगीश्वराजवळ त्यांनी गीत्या तोडाने म्हणाव ?

मैत्रेयीची मनीषा सफल होण्याची मित्रांना फाणी जाणा दिसली नाही म्हणून ही बाब तिला नोट ममजावन घ्यावी आणि तिचे मन त्या हट्टापासून परावृत्त करावे असा विचार यत्न त्यांनी एक दिवस तिला जवळ बोधून नवें परिस्थिती ममजावन मागितली बापाच अत करण ते मुठीने उपवर झाली म्हणजे तिचे दोन्हीचे चार हात हाईतोपर्यंत रात्रदिवस त कसे चिंताग्रस्त असतें ह 'जावे त्याच्या प्रगा तेव्हा वळे' ते म्हणाले, "मुली याज्ञवल्क्याची पत्नी होण्याचा नाद साठ ! ही तुझी इच्छा सफल होण्यामागची नाही तुशी आगा व्यर्थ आहे हा भाग्रह सोड तुजकरणा दुमरे उत्तम म्यळ पाठीन "

पण मैत्रेयी ती मैत्रेयीच विनं मनात जो निश्चय केला तो केलाच न्यात बदल करणे कालत्रयीहि शक्य नव्हते. तिची महत्वाकांक्षा पूर्ण होणे कठीण होते हे तिला ममजन नव्हते असे

नव्हे तें ती पूर्ण ओळखून होती. पण कांही झाले तरी तिने मनात पूर्ण निश्चयच केला होता की, लग्न करावयाचें तें फक्त याज्ञवल्क्याचीच. ताहोतर आपल्या मावशीप्रमाणे कडकडोत कौमार्य पत्करून ज्ञानार्जनांत सगळा जन्म काढायचा. मग याला तुम्ही दुरा ग्रह म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा. थिल्लर हृदयाच्या चंचल लहरीवर मोकाट वाहवत जाण्यापेक्षा शांत व स्थिर विवेकाच्या गूट व मगल कूजनावरच तिच्यासारख्या दृढ निश्चयाच्या मुशील महिला अधिक लुब्ध असतात. त्यांची दृष्टि भावनात पतीवर नमून, ती शाश्वत परिणामावर अमते. या दिव्य आणि पवित्र भावनेच्या जोरावरच सीता, सावित्री, द्रौपदी, सुकन्या इत्यादि चारित्र्यसंपन्न आर्यमहिला प्रसंगविशेषी लोकोत्तर दिव्य कर्मण इतिहासात अजरामर झाल्या आहेत.

कुमारी मैत्रेयीने आपला निश्चय मेरुप्रमाणे अटळ ठेविला. मग तिची महत्वाकांक्षा सफल होवो अगर न होवो, त्याची नित्य परवा नव्हती. त्यात तिला कात्यायनीशी चुरस अगर हेवा-देवाबद्दल तिच्या मुक्ती संसारात आडकाठी घालून आपली सुख-लालसा तृप्त करून घ्यावयाची इच्छा नव्हती. फक्त याज्ञवल्क्याची सेवाचाकरी करून कात्यायनीच्या सहानुभूतीने आपली जिज्ञासा व जीवितार्थी नफळना पूर्ण करून घ्यावयाची होती. कात्यायनीचा स्वभाव व मन तिला पूर्ण अवगत असल्यामुळे त्या सतीची दासां होऊनहि तिच्या सानिध्यांत रहावयास ती विदुषी तयार होती वापाच्या म्हणण्याला रुकार देऊन इंद्राचे साम्राज्य निळागळे तरी तें निला नको होते. म्हणून तिने वापास चक्र व न्यष्ट सागून टाकले, " पिताजी वरीन तर याज्ञवल्क्यच वरीन, नाही तर अर्थाच कुमारां राहीन " तिची ही स्पष्टोक्ति ऐकून विचारे मित्र वर्णाप्रमाणे गारेगार झाले नि पुढें काही एक न बोलता त्यांनी तेंथून पाय काढला.

मैत्रिणीचें हितगुज

जाता कात्यायनी व मैत्रेयी याचा एकमेकांकड जाण्यायण्याचा मगव मरसि वाढला होता अशाच एका प्रसंगी कात्यायनी मन्त्रयी-कडे आली होती

तेथ आल्यावर इकडच्या तिकडच्या काही गप्पागोप्पी झाल्यानंतर कात्यायनी तिला म्हणाली - आता गड तुव लग्न चाल म्हाणजे मग तू कसली इथ राहचला सामुरवाशिण होतीच तुझ त ठीक आहे पण मला मान चुकल्या चुकल्या सारख होईल तुझा वियोग मला जाणवल्याशिवाय राहणार नाही खरच गड आपल प्रम आहेच तस

मैत्रेयी म्हणाली-कात्यायनि किती कोमठ ग मन तुव प्रम वड म्हणतात त अस पण एक गोष्ट न्हात ठर

कात्यायनी-ती काय ?

मैत्रेयी-आपला वियोग होणार नाही

कात्यायनी-तो हाणार नाही काय वियोग होणार नाही ? ह नू काही तरीच म्हणतम गड कुठल स्थळ मिळत तुला कोण जाण !

मन्त्रयी-लग्न झाल्यावरची नी गोष्ट ना ?

कात्यायनी-काही तरीच तुझ ह आपल लग्न चाल्याशिवाय का राहील ? आज ना उद्या त हाइलच आणि होणारच वनच आसपास जवळच स्थळ जुळत तर एक गोष्ट वगळी पण समज, दूरच लाभल तर मग कस ? आम्हा स्त्रियांना सामरे जावच लागत कर्मधमसयागान तू दूर गलीस तर मग आपल्या भंगीचा योग व्हा येईल कोण जाण मला तर माई सारखी दुरदुर लागून राहील वध !

मंत्रेयी—अग मी लग्न करून घेईन तर.

कात्यायनी—म्हणजे ? तुझं काहीं तरी भलतंच गडे. सनार थाटावासा नाही कां वाटत तुला ? आतां हे तुझे दिवसच आहेत. उपवर झाल्यावर स्त्रियांनी अविवाहित राहणं चांगल नाही. तें लोकांत वरं दिसत नाहीं. तुझी अविवाहित राहण्याची कल्पना मला वाई कशीशीच दिमते. रूप, विद्या, गुण यांत काय कमी आहे म्हणून तूं अविवाहित राहणार ? मी खरबुरं सांगते तुझ्यावर चांगल्या चांगल्या स्थळाच्या उड्यावर उड्या पडतील.

मंत्रेयी—तें सगळं खरं. पण माझ्या मनाम येईल तेज्हांची ती गोष्ट.

कात्यायनी—मग अशीच कुवार का राहणार. शेवटपर्यंत ? मंमार हाच स्त्रियांचा खरा आनंद. स्त्रीहृदयांचं मुखनिधान, तें. स्त्रीजन्माचं सार्थकच म्हण. निदान मला तरी तसं वाटत.

मंत्रेयी—कात्यायनी तुझं म्हणणं सगळ पटतंय मला. तें नाही म्हणत नाहीं मी. कुवारीण राहणं ही काहीं सोपी गोष्ट नव्हे. आणि ते लोकांत वरंही दिसत नाही हेंही कवूल. म्हणूनच स्त्रिया लग्न करून मोकळ्या होतात. कुवारपणांत जन्म काढणाऱ्या फार विरळ्या. कात्यायनि, फारच विरळ्या. पण त्या असतात हें काहीं खोटं नाही. मात्र मंमार हेंच स्त्रियांचं जीवनध्येय हें तुझं म्हणणं मात्र मला तितकंस पटत नाहीं. गृहकृत्यासाठीच स्त्रियांचा जन्म असं पुरुष वरून चालतात पण तें मला मान्य नाहीं. गृहकृत्याशिवाय त्यांना दुमरी इतिकर्तव्यता नाहीं, अमं कसं म्हणतां येईल. तुझं म्हणणं मला पटत नाहीं.

कात्यायनी—पण गडे खरं मांग. आम्हां स्त्रियांना गृहकृत्याशिवाय दुमरं काय आहे ? आम्हांला दुमरं काय करतां येण्या-

सारम्ब आहे ? आमचा आनंद काय तो सगळा एका ससारात. मुलबाळ झाली म्हणजे तोच आमचा स्वर्ग आहे.

मंत्रेयी—अस का म्हणत आहेस. परमार्थविचार नाहीत का ? त्या आनंदासारखा दुसरा आनंदच नाही.

कात्यायनी—पण ससारातही परमार्थ आहे. नित्याचे होमहवन, पूजापुरस्कार आणि यज्ञयाग, अतिथिमत्कार यात आम्हा स्त्रियांचे पुरुषाप्रमाणेच अग असतेच की नाही ? प्रपच्चाबरोबरच परमार्थहि आन्ही साधू शकतो. पतीशी प्रपच—परमार्थात सहकार्य करण्यातच सनीचे कत्याण आहे अस मला वाटत. तुझ काय म्हणण आहे ?

मंत्रेयी—तुझ म्हणण एका दृष्टीन सर. पण त्याशिवाय स्त्रियाना दुसरे कर्तव्य नाहीच असा त्याचा अर्थ होत नाही आत्मज्ञान करून घेण, स्वस्वरूप ओळखण हे मुद्धा पुरुषाप्रमाणेच स्त्रियांचे देखील कर्तव्यच आहे, अस माझ मत आहे मनुष्य जन्मल्यावर स्वल्पज्ञान—आत्मज्ञान ही गोष्ट स्त्रीपुरुष या दोघानाहि सारखीच महत्वाची बाब आहे अस नाही का वाटत तुला ?

कात्यायनी—त्याला कोण नाही म्हणेल ? पण ते किती स्त्रियाना शक्य आहे ? ते म्हणजे ज्ञानी लोकांचे काम. आमच्यासारख्या सामान्य प्रापंचिकाना ते साध्य नाही. आतापर्यन्त आमच्यात अशा किती विदुषी झाल्या जाहेत ? तुझ्या मावशीची गोष्ट सोड. ती अपवाद म्हणून धरू गार्गीसारखी विदुषी म्हणजे एकटी गार्गीच ! तशा स्त्रिया हाताच्या बोटावर मोजण्या-इतक्या तर्गी निघतील की नाही याची वातवाच आहे हे काम खर म्हणशील तर पुरुषांचे असून त्यांनाच ते साध्य आहे. बायकांचा तो उद्योग नव्हे

मैनेयी—तुम्हा चायकाना-गृहिणीना, तो एक भ्रम झालेला आहे त्यांना आत्मस्वरूपाची विस्मृति झालेली आहे ती मग कोणी केव्हा, कशी केली हे भगवतच जाणे पण तसा ग्रह तुमचा झाला आहे ह मात्र खरे तुझे हे विचार ऐकून मला एका गोष्टीची आठवण झाली माझ्या मावशीन ती मला सांगितली आहे मोठी गमतीदार नि बोधप्रद गोष्ट आहे ती

कात्यायनी—मग मला साग ना मला ऐकू तरी दे गोष्टी ऐकण्याची मला हौसच आहे आणि तशात तुझ्या मावशीची गोष्ट ती त्यात काही तरी नवल विशय असणारच

मैनेयी—ऐक सांगते ती तुम्हा सारख्यांना फार महत्वाची आहे, मनोरजन म्हणून नव्हे तर त्यातील तत्त्व मननीय म्हणून कात्यायनी—मग साग तर गडे, ऐकू दे मला ती

मैनेयी—एका अरण्यात एक गरोदर सिंहीण राहात होती एके दिवशी तिला फार भूक लागली. म्हणून आहार शोधार्थ म्हणून ती गुहतुन वाहेर पडली आणि सावज पकडण्यासाठी इकड तिकड फिरू लागली वरानच वेळ फिरली, पण सावज काही तिला सापडेना तिचा जीव भुकेन फार व्याकुळ झाला तशा स्थितीतच इकडे तिकडे भक्ष शोधित असता सुदैवाने तिला एक दुरुन मेढराचा कळप दिसल्याने केवडा आनंद तिला झाला हळूच लपत छपत ती त्या कळपाजवळ आली आपल्या टप्यात सावज आले असे जेव्हा तिला वाटले, तेव्हा त्यातील एका मेढरावर नेम साधून तिने त्यावर मोठ्या आवेशाने झडप घातली पण दुर्दैव हे की, तिची झडप चुकली आणि त्यामुळे जोराने जमीनीवर तिने आपटी खाल्ली. त्यासरशी तिच्या गर्भाला धक्का लागून, पोटातील पिलू वाहेर

आले व ती सिहीण जेथल्या तेथें पडली व गतप्राण झाली लवकरच त्या कळपाचा मढपाळ तेथ आला त्याने ते छोटेसे गोजिरवाणें तिच पोर पाहिल त्याला त्याची दया आली म्हणून त्याने ते उचलून घरी आणून त्याचा साभाळ केला त्या मढराच्या कळपातच त सिहाचे पोर वाढू लागले त्याला तेथील कोकराची मगत लागून, त्याच्या वरोवरच ते खाऊ, -पिऊ, नाचू-त्रागडू आणि हिंडू-फिरू लागल त्याकळपावरोवरच ते रानात येऊ जाऊ लागल अस होता होता काही दिवस निघून गले

पुढ त्या कोकराच्या सगतीन त्याची अशी समजूत झाली की, आपण कोकरच आहात आणण सिंह आहो ह त्यास कळलेच नाही तगतीचा परिणाम म्हणतात तो हा असा कोठें काही श्वापद पाहताच वकऱ्याप्रमाणे व वरोवरच तेहि भिऊन पळ वाटी

कात्यायनी-सिहाचा छावा ना तो ?

मंत्रेयी-पण उपयोग काय ? त्याला ती स्मृति कुठ होती ? आपण काकर आहा असा भ्रम त्याला झाला होना

कात्यायनी-शेवटपर्यंत तो भ्रम तमाच टिकला काय ?

मंत्रेयी-नाही काही काळ लाटला ते पोर जरा मोठ झाल पुढें एके दिवशी योगायोगान तो मढराचा कळप पाणी पिण्यास म्हणून एका ओढ्यावर गेला, त्यात तो सिहाचा छावाहि होता त्याच वेळस काही अतरावर एक सिंह पाणी पिण्यास म्हणून ओढ्यावर आला होना त्यान तो वकऱ्याचा कळप पाहिला त्यात सिहाचा तो छावाहि त्यास दिसला त पाहून त्यास मोठ आश्चर्य वाटले हा काय प्रकार आहे हे पहावे म्हणून तो जरा पुढे पुढे येऊ लागला पण त्या कळपाला त्या सिहाचा लावून वास आयच मळें तो सरावरा धावन मुटला त्या कळपावरोवरच त सिहापाहिल त्या सिहाला घाबरून धूम ठोकित मुटले

कात्यायनी—सिंहानें त्याम अडविले नाहीं काय ?

मंत्रेयी—नाही. ते त्याच्या हातीं लागलेंच नाहीं. त्या कळपा-
चरोवर तेहि धूम ठोकित पळाले. मात्र त्या सिंहाला हें खपले
नाही. सिंहाचा छावा अन् तो वकन्याच्या कळपांत जाऊन राहतो
म्हणजे काय ? हें त्यास चमत्कारिकच वाटलें. पण करणार काय ?
त्याचा तेंथें कांही इलाज नव्हता. वीरवृत्ति टाकून मेघवृत्ति धारण
करणान्या त्या स्वकीय पोराला पाहून त्याला फार वाईट वाटलें.
तो निरुपायानें तेथून निघून गेला.

कात्यायनी—मग पुढें काय झालें ?

मंत्रेयी—तो तेथून निघून गेला खरा. पण त्याच्या जिवाला
चैन पडेना. म्हणून पुनः सधि माधून तो त्या पूर्वीच्या स्वळीं
आला. त्यावेळीं तें सिंहाचें पोर खेळत खेळत कळपापासून दूर
आलें होतें. तें नेथें आता एकटेंच होतें. कळप दूर राहिला होता.
त्या सिंहानें ती वेळ माधली आणि चटकन् धांवत येऊन तो
त्याच्याबुडे अचानक उभा राहिला. त्यापोरानें त्याला पाहिलें
मात्र त्याचे अवनानच गेले नि धावरून मटकन् तें त्वालीं वसलें.
आणि वकन्याच्या दोन स्वरांत त्या वनराजाम म्हणाले, मृगराज !
आपण फार थोर महानुभाव आहा. मजसारख्या क्षुद्र प्राण्याला
माहन आपला लाभ तरी काय ? मी गरीब कोंकरुं आहे. कृपा
करा नि मला जिवानिधी जाऊं द्या. हें त्या छाव्याचें दैन्यवाणे भाषण
ऐहून सिंहाला फार वाईट वाटलें.

कात्यायनी—बुडे काय झालें, गटे ?

मंत्रेयी—तो सिंह त्या छाव्याला म्हणाला, अरे अमा भिऊ
नकोस. मी तुला इजा करणार नाहीं. पण तूं जातीने कोण आहेस,
हें तूं ओळखलेस काय ? तें पोर म्हणाले, होय महागज मी जातीने

कोकरू आहे आमची जात मेंढ्याची आणि मी त्यातले एक कोकरू.

कात्यायनी-काय बाई चमत्कार तरी हा

मैत्रेयी-त्या कोकराची स्थिति लक्षात घेता वस्तुतः कोकरू नव्हते सिंहाचे पोर होत पण त्याला आत्मस्वरूपाची विस्मृति झाली होती अर्थात् कोणत्याही जीवाला आत्मस्वरूपाची विस्मृति झाली म्हणजे तो नादान व हीनदीन होतो, त्याच्या उद्वाराचा पश्न कसा विकट होतो ही गोष्ट आत्मस्मृतिभ्रष्ट झालेल्या या सिंहाच्या पाराच्या उदाहरणावरून लक्षात घेण्यासारखी आहे आता पहा पुढे काय चमत्कार झाला तो प्रसंग नीट लक्ष देऊन एक

कात्यायनी-माझ लक्ष आहेच तिकडे सांग तू आपली

मैत्रेयी-त सिंहाचे पार त्या सिंहाला पाहून चळचळ वापू लागले त्यान जमीन धरली व दीनस्वर काढून ओरडण्यास सुरवात केली हे पाहून त्या मृगराजास त्या छाव्याची मोठी कीव आली तो सिंह त्याला म्हणाला बटा ! घाबरूनकोस मी तुला खाणार नाही ! पण तू माझ एकशील का ? या प्रश्नाला त्या पोराने मान हलवून होकार दर्शविला तेव्हा तो सिंह त्यास म्हणाला-गड्या खरोखर सांग तू पाणी पीत असता तुझ प्रतिबिंब पाण्यात पडले होते ना ? ते तू पाहिलेस का ? ते प्रतिबिंब कोकरासारखे होते वा ? का आणखी कशासारखे होते ? ते सिंहाचे पोर म्हणाले-महाराज ! माझ प्रतिबिंब वक्र यासारखे नव्हते त काही निराळचे होते 'तर मग' तो सिंह पुनः त्याला म्हणाला, 'तुझ प्रतिबिंब जर कोकरासारखे नव्हते तर तू वकरा कसा ?' त्याला त्या सिंहाच्या पोराने उत्तर दिले की, दोन व्यक्तीच्या स्वरूपात फरक हा असायचाच तेव्हा सिंह म्हणाला "वेड्या ! तू खुळा आहेस खरोखर तू कोण आहेस याची

स्मृति तुला नाही आणि म्हणून तू असं वोलत आहेस. माझ्या-
बरोबर ये म्हणजे तू कोण आहेस हे तुझ तुलाच कळून येईल असे
म्हणून तो त्या छाव्याम बरोबर घेऊन पुन त्या ओढ्यावर आला.

कात्यायनी—तिथ कशासाठी ?

मैत्रेयी—आता इथच तर गम्मत आहे. तो सिंह मोठा हुशार
होना पुढ त्यान काय खुबो केली हे ऐकण्यासारख आहे

कात्यायनी—खुबो कसली ! त्यान त्याला ओढ्यात लोटून
दिल असेल हेच ना ?

मैत्रेयी—ठें ग तस काही नाही

कात्यायनी—मग काय तर ?

मैत्रेयी—तिथ आल्यावर त्या सिंहाने त्या छाव्यास काठावरून
पुन पाण्यात पहावयास सांगितल आणि आपण त्याच्या शेजारी
जाऊन उभा राहिला याचा परिणाम असा झाला की, त्या
दोघाचे प्रतिबिंब त्या पाण्यात शेजारी शेजारी उमटले तेव्हा तो
त्यास म्हणाला—बेटा, तुझ्या शेजारी माझे प्रतिबिंब आहे ते पहा
आणि कोणासारख आहे मला साग त्या सिहाच्या पोरान पाण्या-
नली ती दोन्ही प्रतिबिंब पाहून आनदाने ओरडून म्हटले की, ते
माझ्या सारखच आहे दोन्ही एकच आहेत ' तर मग ' तो सिंह
म्हणाला, ' आता साग तू कोकरू की सिंह आहेस ? ते सिहाच प्रति-
बिंब पाहताच त्या छाव्याचा सगळा भ्रम एकदम विरून जाऊन
तेथे आत्मस्मृतीचा दिव्य प्रकाश उजळला मग आता काय ? त्या
छाव्याने एकदम सिहाप्रमाणे गर्जत म्हटल की, मी सिंह आहे
कोकरू नव्हे त्याच्यात आता आत्मस्मृति जागृत झाली व त्याची
सगळी भीति व भ्रम नष्ट होऊन तो सिहाप्रमाणेच निर्भय झाला
या वथेचा तात्पर्यार्थ सागावयाचा म्हणजे असा की, जोपर्यंत

या सिंहाच्या छाव्याला आत्मस्मृति नव्हती—स्वरूपज्ञान नव्हते—तोपर्यंत स्वतःला तो कोकरूच समजत होता पण आत्मस्मृति जागृत होताच त्या सिंहाप्रमाणेच निर्भय वनून तो गर्जना करू लागला. भमाचा केवडा परिणाम हा त्या सिंहाच्या छाव्याप्रमाणेच तुझीहि आत्मविस्मृति ज्ञानी आहे आणि म्हणून तू स्वतःला दुर्बल समजतेस. अगह जें आत्मतत्त्व ते पुरुषात वाय नि स्त्रियात वाय दोघातहि सारखेच आहे आणि ते पुरुष जर जोळखू शकतात, तर स्त्रियाना त का ओळखता येऊ नये ? हा तुमचा भ्रम व निव्वळ अज्ञान आहे.

कात्यायनी—वाय ? अज्ञान ?

मैत्रेयी—होय अज्ञान स्त्री प्रयत्न करील तर तिलाहि आत्मज्ञान-खानीन होईलच होईल. येथे स्त्रीपुरुष हा प्रश्नच नाही. 'त्व स्त्री त्व पुमान्' असं जिवाला उद्देशून श्रुतीत म्हटलं आहे, ते स्त्रियानी का म्हणून विसराव ? मला या आत्मज्ञानाची उत्कठा आहे. ससारमुखापेक्षा मला यात आनंद अधिक दिसतो म्हणून म्हणते की, मला मनाजोगत स्वच्छ मिळेल तर सुवामिनी होईन नाही—तर अशीच कुमारी राहून माझ्या मावशीप्रमाणेच आत्मज्ञानात आयुष्य वेचीन पण कात्यायनी तू मात्र धन्य आहेस हो मनात आणशील तर तुझ्या पतिदेवाकडून त्या दिव्य ज्ञानाचा तुला सहज लाभ घडू शकेल आणि तू कृतकृत्य होतील. तुझ्यासारखा पतिदेव मिळायला जन्मजन्मातरीच पुण्य लागत पण तसं भाग्य इतरांचे कुठं आहे म्हणून म्हणते, गडे कात्यायनी तुझ्यासारखी भाग्यवान तुझी तूच खरी नशीबवान तू आहेस.

इतक्यात कात्यायनीला घराकडून निरोप आल्यामुळे ते त्याचे सभापण तवड्यावरच संपलं.

कात्यायनीचें अपूर्व दिव्य

मागील संभाषण प्रसंगानंतर एके दिवशी कात्यायनी घरांतील आवराआवर करून व वाळ चंद्रकातास निजवून आश्रमाबाहेर अंगणात योगीश्वर वसले होते तेथे जवळ येऊन बसली.

कात्यायनी - काय सुंदर देखावा आहे ?

याज्ञवल्क्य - चादणे किति पिठूळ पडले आहे. जिकडे तिकडे प्रसन्न वातावरण असून बाजूच्या वेली कशा आनंदात डुलत आहेत. उद्यानांत जिकडे तिकडे चैतन्य उधळत आहे.

याज्ञवल्क्य - तशीच ती पलिकडची जाई जणू नाचत आहे. किति रम्य नि गोड हा रात्रीचा देखावा आहे. ते रम्य आकाश मंडळ ! कात्यायनी, तुला मौज नाही का वाटत? वर आकाशातील शोभा तरी पहा.

कात्यायनी - चांदण्या रात्रीची मौज फारच मनोहर आहे नुसतं डोळ्यांन पहात रहावं, वारा तरी किति गोड आहे.

याज्ञवल्क्य वराच वेळ त्या निरभ्र आकाशाकडे व चंद्राकडे पहाण्यात दंग होऊन गेले. कात्यायनी हळूच ती स्तब्धता मोडून म्हणाली :- एक गोष्ट विचारीन म्हणते, विचार का ?

याज्ञवल्क्य - त्याला ज्योतिषी का हवा ?

कात्यायनी (स्मितहास्य करून) थट्टा नाहीना करायची ?

याज्ञवल्क्य - हं विचार. सकोच कसला ?

कात्यायनी - मागाहून अस्सं नि तस्सं म्हणणं होईल. म्हणून आधीच विचारलेलं बरं. ऐकून घ्यायचं आणि मग थट्टेवारी न्यायचं अस होऊं नये.

याज्ञवल्क्य - आजचा रंग कांही निराळाच दिसतोय.

कात्यायनी - आधीच सांगते हा विषय नाजूक आहे थट्टेवारी न्यायचा नाही पुरुषाच ह नेहमी असण असत प्रथम विचार म्हणा-यच अन् मग सरवत्ती शोडायची

याज्ञवल्क्य - तुझी ही प्रस्तावना लावतच चालली आहे आमच्यावर काही गदा आणण्याचा विचार तर नाही ना ?

कात्यायनी - शी भलतच

याज्ञवल्क्य - (हसून) काय विचारना वायकाचा कावा ? तुमच्यासारख्या धूर्त तुम्हीच प्रथम हळूच गोड बोलायच, तोडावर साखर पेरायची अन् मग डोक्यावर चढायच स्त्रीकौशल्य त हेच पुरुषाना कस बनवाव यात त्याचा हातखडा असतो

कात्यायनी - अस्स काय हे अगदीच थट्टा नको वाई ! (हमत) विचारू ? नाही ना चिडवणार

याज्ञवल्क्य - किनी वेळा सागू ? विचार, विचार, विचार काय तुला विचारायच त खुशाल विचार,

कात्यायनी - ती !

याज्ञवल्क्य - ती ? ती कोण ?

कात्यायनी - आपले मित्र प्रधानजी आहेत ना ? राच्या घरची गोष्ट आता आल लक्षात ?

याज्ञवल्क्य - नाही

कात्यायनी - विचित्रच आहे हे तुमच बोलण ! अन् ती प्रधानजांची मुठगी

याज्ञवल्क्य - मैत्रेयी ? तुझी मैत्रीण तीच ना

कात्यायनी - तीच

याज्ञवल्क्य - उर पुढ काय

कात्यायनी - तेच मी विचारणार आहे, आपल्या इथ येण्याची तिची इच्छा आहे समजल का ?

याज्ञवल्क्य - नाही

कात्यायनी - (हसून) हेच ते मुद्दाम वेड पाघरायच

याज्ञवल्क्य - सरच, कात्यायनी मना नाही समजल तू काय म्हणतेस ते अग ती नेहमीच इथ यते मग आताच माझी परवानगी कशाला पाहिजे ?

कात्यायनी - स्पष्टच सागू ? तिच्या मनात आमच्या इथ कायमच रहावयास येण्याच आहे आतातरी समजल का ?

याज्ञवल्क्य - खर सागतो. तुझा अर्थच मला वळेना आड पडदा न ठेवता सरळच साग ना काय त

कात्यायनी - तिला माझ्याप्रमाणेच पदरात घेऊन धन्य करायची. आणि कायमची घरी आणायची

याज्ञवल्क्य - म्हणजे काय म्हणतेस ह त ? तिला पदरात घेऊन इथ कायमची आणायची तू काय बोलतेस हे तुझ तुलाच समजल आहे का ?

कात्यायनी - हो नीट समजून व बोलने आहे मी आता अगदी ते स्पष्टच बोलने. तिला माझी सवत करायची

याज्ञवल्क्य - काय ? सवत ? तुला स-व-त ?

कात्यायनी - ह ह मला सवन

याज्ञवल्क्य - अन् मग मी कुठ राहू ? हिमालयात का नैमिषारण्यात !

कात्यायनी - (जरा रागावल्यासारखे करून) मी नाही जावाई थट्टाच करायची असेल तर मी ही निघाले आपली इथून.

ती चटकन् उभी राहिली पण याज्ञवल्क्यानी तिचा हात धरून तिला जवळ वसवून घेतली आणि प्रेमान ते तिला म्हणाले, तू वेडोतर नाहीस, तू अशी भोळी कशी ?

कात्यायनी - त काही नाही माझ ऐकायच आपण तिला पदरात घेतलीच पाहिजे

याज्ञवल्क्य - तू नीट शुद्धीवरून बोलत आहेस का ? सवत म्हणजे काय समजलीस, तो काही दागिना का आहे ?

कात्यायनी - येवटी का खुळी आहे मी हे न समजण्याइतकी. काही असा, ही माझी विनती मान्य केलीच पाहिजे

याज्ञवल्क्य - समज मी तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे केल आणि पुढ ती तुझ्या सपारावर

कात्यायनी - काय करील ?

याज्ञवल्क्य - काय करील ? निखारा ठेवील निखारा

कात्यायनी - इश्ट इतकी का दुष्ट आहे ती ? छे नाथ तशी नाही ती फार सालस आहे

याज्ञवल्क्य - तू भोळी आहेस हा तू रा आयह म्हणजे विस्व-वागी खेळग आहे कात्यायनी, तू पूर्ण विचार केलेला दिमत नाही

कात्यायनी - (मान हलवून) हा पूर्ण विचार केलेला आहे म्हणूनच ही नाष्ट विचारली आहे इश्ट मग करायची ना माझी येवढी इच्छा पूर्ण ?

याज्ञवल्क्य - मला तुनी खराखर कीव यते तिला घरी आणून आपल्या सपाराची माती करू म्हणतेस, होय ? तुझ्या विनतीचा सरळ तोच अर्थ होतो तुला दुखात लोटण्यास माझ मन घेत नाही

कात्यायनी - का वर नाथ अम म्हणता अन् लक्ष्मीला सवत नाही की काय ? मी इथ घरात लक्ष्मी एकटीच आहे त्यामुळ

घराला शोभा नाही. म्हणून म्हणते की, ह्या लक्ष्मीच्या जोडीला श्रोहि पाहिजेच म्हणजे इथ वेंकुंठ रगेल. असे म्हणून तिने आपला हात पुढे केला

याज्ञवल्क्य - हा आग्रह सोड. हा विषाचा प्याला हातात घेऊ नकोन आज हे तुला गोड वाटेल पण पुढे तुला पश्चात्तापाची पाळी येईल. ही भुरळ तुला कुणी घातली देव जाणे. अग, वाटेल ते माग-साग, तुला काय सोन्याचा पर्वत हवा का, रत्नाची खाण हवी, का अमृताचा समुद्र हवा ? साग तुला काय पाहिजे. हा याज्ञवल्क्य ते हातात घेऊन उभा आहे

कात्यायनी-(निर्घाराने)-नाही, नाही-मला ते काही एक नको ही ऐवढी माझी इच्छा पूर्ण झाली म्हणजे मला सर्व काही मिळाल. एवढी भिक्षा माझे देव मला घालणार नाहीत काय ? (काकुळतीस येऊन) आता नका गडे आणखी अत पाहू. कात्यायनीचा जीव कासावीस होत आहे

याज्ञवल्क्य-(डोके खाजवीत)आता मात्र पचाईत आली बुआ कात्यायनी, या तुझ्या हट्टान मला तू पेचात घालीत आहेस तुझ्या या आग्रहान मी बुचकळघात पडल्यासारखा झालो आहे कात्यायनी पुन एकदा विचार कर

कात्यायनी-येऊन जाऊन आम्ही घरात भाडत वसू, हीच ना आपली भीति ? पण ही कात्यायनी एवढी सुळी नाही. महाराज, मला नुमचा वेदान समजत नसला तरी मी अगदीच काही सामान्य स्त्री नाही. तेवढे मला समजत. आणि मंत्रेयीसद्धा शाहाणी सालस, सात्विक, नम्र, प्रेमळ, नि शांत आहे. आपल्या गुणात, ती मुळीच माती कालविणार नाही. घालील तर उलट भरच

घालील. शिवाय ती माझी जिवाभावाची मैत्रीण आहे. तिला मुखात पाहण माझ कर्तव्य आहे. तिचा निश्चय आपणास माहीत आहे काय ?

याज्ञवल्क्य—मला कमा कळगार तो ?

कात्यायनी—केलाच तर आपल्याशीच ती विवाह करणार आहे.

याज्ञवल्क्य—नाही तर.

कात्यायनी—नशीच कुमारी राहिल. तमा तिचा निर्धारच झालेला आहे तिला सौभाग्यवती करण हे माझ कर्तव्य मी समजते. आणि म्हणूनच मी एवढी जीव तोडून आपली मनधरणी करीत आहे. आपल्यामुळं ही गोष्ट काढायला तिचे वडिल आणि इतर कोणीहि धजत नाहीत. म्हणून मला ही शिष्टाई पत्करावी लागली आता आलं का सर्व लक्षात ?

याज्ञवल्क्य—समज, मी तुझ्या मनाप्रमाणं केल. ती तुज्जी सवत झाली आणि मग तुझ्याशी भांडू लागली नि तुज्जा हेवादावा करूं लागली तर मग ?

कात्यायनी—जोपर्यंत आपण माझ्यावर अन्याय करणार नाहीत तोपर्यंत मी कोणालाहि भीक घालणार नाही.

याज्ञवल्क्य (हसून) अन् मीहि फिरलो तर ?

कात्यायनी—मग दैवच फिरल म्हणून म्त्रस्थ वसेन अजो भळतो सलती शका काढून मरुह भेडसू नका. सूर्य करीकाळी पश्चिमेकडे उगवेल, पण आपण मला कधीहि अंतरणार नाही. म्हणूनच मी येवढ घाडस करणास तयार झाले आहे.

याज्ञवल्क्य—तुला कधीहि अंतरणार नाही. तू माझी गृहलक्ष्मी अपून शेवटपर्यंत गृहलक्ष्मीच राहशील. तू सामान्य स्त्री नाहीस असलं घाडस माग कुणी केलं नाही व पुढ कुणी करणार नाही. तुज्जा स्वार्थत्याग दाडगा आहे. मन अत्यंत थोर आहे. पण—हा

विपाचा प्याला माझ्या हातान माझ्या गृहदेवतेला देण्याला माझ मन घजत नाही मी काय वर करू ?

कात्यायनी— तो विपाचा प्याला असला तरी तो जर आपल्या हातातून मिळाला तर त्या विपाच गोड अमृत होईल. राजवाड्यात शुष्कखावाचा क्षणाघात पुष्पपल्लवानी सुगोभित असा सुंदर वृक्ष वनविणान्याचे हात काय मला विप देतील ? आणि ते जरी प्रत्यक्ष काळकूट अमल तरी आपली दिव्यदृष्टि त्यावर पडताच त स्वर्गातील मधुर अमृतच होईल

त्यामुळे मला विपाची कसली भीति ! जगाला जाळगार विप—भयकर कालकूट—भोलानाथ शंकरान घेतल आणि ते पचवून तो नीलकंठ झाला तोच गौरीहर मीहि पुजला आहे सामान्य स्त्रियांना भयभीत करणारा सवतीच हे जहर विप ही कात्यायनी आपल्या हातान व आपखुपीन पिऊन, त्या गौरीहराच्या प्रसादान व आपल्या चरणसेवेच्या प्रभावान अमृतच होईल गंगाप्रमुना जरी वेगवेगळ्या अमत्या तरी समुद्राजवळ जाताना जशा त्या एकरूप होऊनच जातात, तद्वत् कात्यायनी—मैत्रेयी या दोघी दिसावयास भिन्न असल्या तरी गंगाप्रमुनाप्रमाणे एकरूप होऊनच जातील तेथ कात्यायनी व मैत्रेयी असा भेद राहणार नाही वृषा करून मी मागत असलेली भिक्षा घालाच असे म्हणून तिन त्याच्यापुढे आपला पदर पसरला

याज्ञवल्क्य आता निरुत्तर झाले तिचा स्वार्थ—याग, मैत्रेयी वगचे प्रेम व कुशल शिष्टाई पाहून ते मनात आनंदले व तिच—निर्धार पाहून नरमले अर्थात् प्रेमळ पत्नीच्या आग्रहाला वश होऊन व मैत्रेयीचा निर्धार लक्षात घेऊन त्यानी तिला विजय पत्र दिले सती कात्यायनीचा विजय झाला आणि पुढे मैत्रेयी तिची सवत झाली सती कात्यायनीचे केवढे हे अपूर्व दिव्यदान ! या स्वार्थत्यागाचे कौतुक करावे तितके थोडेच होणार आहे

दीर्घायु रहस्य

यो ह्येव विद्वान् सायंप्रातरागी भवति सर्वं ह्येवायुरेति

(श प २-४-२ ते ६)

याज्ञवल्क्याच्या आश्रमात एका चर्चेच्या प्रसंगी मनुष्याने कसे राहिले असता तो पूर्णायुषी होईल हा प्रश्न निघाला त्यावेळी त्यानी पुढील उद्बोधक गोष्ट मागितली

‘ जगातील सर्व प्राणी एकदा प्रजापतीजवळ जमून त्याला म्हणाले, ‘ देवा आम्ही वशा तऱ्हेने रहावे याचे एकदा कथन करा. ’

त्यापैकी जे देव होते, ते यज्ञोपवीती होऊन आणि उजवा गुढघा वाकवून त्याच्या जवळ गेले तेव्हा त्यांना उद्देगून प्रजापति म्हणाले, “ यज्ञ हेच तुमचे अन्न आहे अमृत हे पान अमून सूर्य हा तुमचा प्रकाश आहे ”

नगर पितर हे प्राचीनावीती होऊन व उजवा गुढघा वाकवून त्याच्या जवळ गेले तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “ तुम्ही फक्त महिन्यातून एकदाच जेवावयाचे तुमचे अन्न म्हणजे स्वधा हे होय आणि चंद्र हा तुमचा प्रकाश आहे ”

मनुष्य अगावर वस्त्र धेऊन व शरीर नमून त्याच्या जवळ गेले तेव्हा ते त्यांना म्हणाले, ‘ मनु प्र हो ! तुमचे त्याणे सकाळी एकदा व मध्याकाळी एकदा असे दिवसातून दोनच वेळा असावे तुमची प्रजा म्हणजेच तुमचा मृत्यु आणि अग्नि तुमचा प्रकाश आहे.

पशु त्याच्यापुढे आले. त्यांना पाहून ते म्हणाले, “ तुम्हांत तुमच्या मनास येईल, तेव्हा खाण्याची परवानगी आहे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला खावेमे वाटेल व खाण्याचा पदार्थ उोळघाम दिसेल,

तेव्हां तेव्हा तुम्ही यथेच्छ खात जा. तुमच्या ग्वाण्यापिण्याम धरवंद नाही. "

म्हणून पशू जेव्हां त्यांना खावयाचा पदार्थ दिमेल व मिळेल तेव्हां तेव्हा ते खात असतात. असुराला प्रजापति म्हणाले, "अमुरहो तुम्हांस माया व अंधकार मी दिला आहे. म्हणूनच असुर माया-मय आहेत असे म्हणतात. सध्या हे अमुर कोठें दिवत नाहीत हे खरें असलें तरी त्यांच्या करता म्हणून जो नियम घालून देण्यात आलेला आहे, त्या नियमातून ब्राह्मणारे असे लोक मनुष्यात आढळतातच

देव, पितर व पशू हे प्रजापतीचे हे नियम कर्मोशीने पाळतात. त्यांचे ते कदापिदि उल्लघन करीत नाहीत. मनुष्याची गोष्ट मात्र अशातली राहिली नाही त्यांनी या नियमाना धाव्यावर बसविले असून पशूप्रमाणेच रात्रदिवस रवंथच करणारे असे बकामुर त्यात आहेत, त्यामुळे शरीरात मेदवृद्धि होऊन गेडवाप्रमाणे लठ्ठ व बोजड बनलेले जणु हे नरपशुच होत. हे प्रजापतीने घालून दिलेल्या आहार नियमाचे उल्लघन करीत असल्यामुळे त्याचें शरीर अवजड होऊन, चालताना लंगडत लंगडत चालतात. आणि लवकरच थकून भागून घापा टाकीत असतात. नियमाचे उल्लंघन केल्याचा हा परिणाम आहे.

म्हणूनच मनुष्याने सकाळी व संध्याकाळी या प्रमाणे फक्त दोनच वेळा खावे आणि जो कोणी मनुष्य या प्रमाणे चालतो तो पूर्णायुषी होतो. त्याचे आयुरारोग्य दीर्घकाल टिकते व तो जन्माचा सुखी होतो. आणि हे नियम पाळणारा ब्रह्मतेजानें चमकूं लागतो व त्याचें वाणींत सत्य राहते.

पिंपळाच्या झाडाखाली

घोर व घनदाट अरण्यात वड, साग, पिंपळ, आवे, चिंच इत्यादि उच्च व विशाल वृक्षाची गर्दी उडालेली होती. मधुन मधुन वावूची निविड वट, करवद व इतर वन्य वेली यांच्या अनेक जाळघानी अरण्य भरले होते. तसेच इतर विविध झाड झुडपानी ते अरण्य अगदी गच्च भरून गले होते.

अशा निविडतर कातार जठरात अगदी पहाटेच्या प्रशात वेळी एक स्त्री वस्त्रात काहीमे गुडाळून ते छातीवर घट्ट धरून हलके हलके एक एक पाऊळ टाकीत टाकीत फार जपून चाललेली होती. येता येता ती आता एका पिंपळाच्या झाडाजवळ आली आणि काय वाटले कोणास ठाऊक तेथेच एकदम थवकली. इकडे तिकडे वळून पाहिले वरखाली दृष्टि फिरविली. मागे पुढे न्याहाळून वरिष्ठले. चोहोकडे नीट तपास केला जवळपास कोणी नाही अस पाहून तिला हायसे वाटले.

ती जागा तिला त्यातल्या त्यात अधिक सुरक्षित व निवाऱ्याची दिसली म्हणून ती तेथेच खाली बसली आणि वस्त्रातून गुडाळून आणलेली ती वस्तू त्या झाडाच्या बुध्याजवळ हलक्या हाताने हळूच ठेवून इकडे तिकडे एकवार पाहिले. पुन काय वाटले कोण जाणे, तिन ती वस्तू हळूच उचलून घेऊन उराशी घट्ट आवळून घरलो. नि पुन खाली ठेविली. क्षणार्धात पुनः उचलून घेतली. असे दोन तीन वेळा केले शेवटी मनात कसला तरी निश्चय करून ती वस्तू पुन खाली ठेविली आणि आपण उठून उभी राहिली.

त्यावसात काही वस्तू तसून एक बाळ होते ते जन्मलेले कोवळे बाळ सुंदर नि गोडस होते. खाली निजविल्या बरोबर चिमुकल्या मुठी वळवीत व गुलाबी पाय नाचवीत रडू लागले. जणु, "आई मला एकट्याला टाकून तू चाललीस! थाव वर मी काय अपराध केला आहे की, माझ्या वर तू रागावलीस? असे म्हणण्याचा त्याचा एकंदरीत भाव होता-

माय माउलीचे मायाळु अत.करण ते ? तो भाव ताडला त्या कोमल मातृहृदयाला कडकडून पीळ बमला. डोळ्यातून अश्रु धारा वाहू लागल्या. कठ सद्गदित झाला वात्सल्याने अग शहारले. पुढे क्षणार्धात भयाने हादरले आणि दु खाने व्याकुळ झाले, केवढा तो कठीण प्रसंग त्या माय-माऊलीवर होता !

या गोजिरवाण्या वाळाला पुन. तिने उचलून पोटाशी धरले मायेच्या प्रेमळ हाताने कुरवाळिले आणि त्या सुकुमार बालकाचे मुके घतले पण अत.करणात चाललेली ती वेवढी प्रचंड खळबळ नि तळमळ ! आता तिच्या डोळ्यासभोवती बह्याडाचे बह्याड सगळ गरगर फिरू लागले. तिला वाटले हा जणू प्रळयवाळच आपणावर कोसळला आहे.

काही वेळ तिचे मातृहृदय त्या अपत्यप्रेमात घुटमळत राहिले. पण त फार वेळ टिकले नाही स्त्रीपावित्र्याचा तो नाजूक प्रश्न होता ता टिकविण्यासाठी तिला मन कठोर करणे भागच होते. तो मायेचा बुरखा तिने आता वाजूस सारला आणि ते गोडस बालक-पोटचा कोमल गोळा-जिवाचा जीव-कपित हाताने पुन. त्या झाडाच्या पोखरीत ठेवून त्या विशाल अश्वत्थ नारायणाकडे सजल नेत्राने पाहिले व हात जोडून दीन स्वरात त्याची करुणा भाकली की ' हे अश्वत्थ नारायणा, तू साक्षात विष्णुरूप आहेस. देवामध्य श्रेष्ठ देव आहेस तर हे अनाथवत्सला करुणानिधे या माझ्या राजहसाचे आता तूच रक्षण कर त्याची माता, पिता, बंधु आता सर्व काही तूच आहेस

' अश्वत्थ विष्णुरूपोऽसि त्व देवेषु प्रतिष्ठित । तस्माद्रक्षस्व मे पुत्र सर्वतस्त्व वनस्पते ॥' (स्कंद-१७८-१८१) अशी प्रार्थना करून

पुनः एकवार त्या राजहमारुडे अश्रुपूर्ण नजरेने पाहून दुःखित व भग्न अत करणाने ती तेथून मागे फिरली.

ती माउली आपले पचप्राण त्या झाडाखाली ठेवून तेथून परत फिरली तिला तेथें फार वेळ राहणे शक्यच नव्हते ती सगळा अतर्क्य व्यवहार होता. न जाणो ! कुणी पाहिले तर ! केवढा लोकापवाद ! केवढा कलक ! केवढी वेअद्रु नि काय फजीती ! हा सर्व घोटाळा नि फजीति टाळण्यासाठी तिला तेथून पाय काटणे भागच होते म्हणून सगळा मायामोह आरस्त त्या भन्नहृदयी माउलीने तेथून पाय काढला

जन्ता जाता तिच्या मनात विचाराचे नाना विविध भावनाचे एकच काहर माजले “ देवा हे कसे झाले ? नि काय झाले ? मी अगदी निष्पाप व गणेशारखी शुद्ध व पवित्र असताना हा चमत्कार कसा घडला ? मला पुरुषाचा स्पर्श-नव्हे सावलीहि-पडली नाही, मग हे कसे झाले ? आता काय करू व कुठ जाऊ ? तिला काही सुचेना की समजेना अशा विमनस्क स्थितीत ती पुढें पुढें पात्रले टाकीत वाट चालू लागली

इतक्यात वर आकाशात गडगडू लागले आणि त्यातून स्वच्छ व स्पष्ट वाणी निघाली की, “ कमारी ! तू शोक करू नकोस ! रडू नकोस ! दुःख करू नकोस ! तू निष्पाप आहेस निष्कलक आहेस. घुतलेल्या नादळाप्रमाणे शुद्ध व निर्मल आहेस. निर्दोष आहेस तुझा काही अपराध नाही. पुरुषाचा तुला स्पर्श नाही हे अगदी खरे पण विधिलीला विचित्र आहे ती समजण्यास अगम्य आहे. अजाणता पुरुषाचे दूषित झालेले पारोसे वस्तू तू ऋतुस्नात काळी नेमलीस त्याचा विचित्र परिणाम हा असा झाला ! उतथ्य ऋषी-

च्या शापाने प्रत्यक्ष देवगुरु वृहस्पतिच तुझ्या पवित्र उदरी
जन्मास आला आहे तो मोठा ज्ञानी, महायोगी, थोर तपस्वी
आणि मोठा सिद्धपुरुष होईल तो पिंपळाच्या सरक्षणाखाली
वाढत असल्यामुळे त्याला पिंपलाद या अन्वर्थक नावाने प्रसिद्धि
लाभेल पुरुषाचा स्पर्श नमताना हा तुला झाला याचा तुला
त्रिस्मय वाटला असेल, तुझे मत तुला खात असेल पण हे सत्य,
त्रिवार सत्य आहे की, या बालकाला जन्म देण्यात तुला काही दोष
नाही विधिलीला मोठी विचित्र आहे ती समजण्याला अगम्य
आहे तिचा हा सारा खेळ आहे पुनः सांगने की, तू निर्दोष,
निष्कलक व निष्पाप आहेस तुला झालेले बालक पुढे महा तेजस्वी
निघणार असून जगावर ज्ञानाचा प्रकाश पाडून लोकोद्धार करील.
तू आता दुःख व शोक टाकून दे नि खुशाल घरी जा

ही आकाशवाणी ऐकून ती धायधाय रडू लागली. तिच्यावर
ऋा जणू विद्युत्पातच झाला. ती विचारमूढ बनली मून्य दृष्टीने व
भग्नहृदयाने वाट मापडेल तिकडे, पाय नेतील तिकडे, पात्रे
टावीत ती चालू लागली जाता जाता दुःखानिशयाने मर्च्छित
होऊन धपकन् जमिनीवर आपटली, आणि दुर्देवाची गोष्टही की,
तेथेच तिचा आत्मा तिच्या मोटून पगलोकी निघून गेला.
(स्कंद ४-१०६)

याज्ञवल्क्यांची बहीण कंसारी

याज्ञवल्क्याची कंसारी नावाची ती बहीण होती. भर वयातच तिचे मगळसून निष्ठुर काळाने हिरावून नेले होते अर्थात् ती आता वैधव्यस्थितोत्त कालक्रमणा करीत होती. माहेरी भावाजवळ राहून तिची-जीवन यात्रा चालली होती ती मोठी कर्मनिष्ठ व व्रतस्थ असे कायनेम पाळावयाचे व व्रत-उपोषणे करावयाची ती सर्व तेथे राहूनच ती पाळीत असे.

निसर्ग-नियमाप्रमाणे ती एकदा ऋतुमती झाली चवथा दिवस होना तो. तिला स्नानासाठी एक निराळे आडवस्त्र पाहिजे होते त्यासाठी तिने घगत शोध चालविला. शोध करता करता कोपन्यात एक वस्त्र तिला दिसले. चटकन् तिने ते ओढून घेतले आणि अगावरचे सोडून ते वस्त्र लावून घेऊन पुढे स्नान, धुणे, वगैरे करून आत जाऊन ती पुढच्या उद्योगास लागली.

द्वैतयोग तरी किती विविध असतो, पहा. हे सर्व कंसारीने शुद्ध व सरळ मनाने केले. पण त्याचा परिणाम मात्र भलताच झाला. पुढे तिला दिवस गेले आणि गरोदर असल्याची लक्षणे दिसू लागली भर तारुण्य आणि हा असा विलक्षण प्रकार ती फारच भेदरून गेली. तिचा तोल सुटला आणि मुकाट्याने घरातून निघून आश्रमातील कोपन्यातील एका पर्णकुटीत जाऊन राहिली हा तिचा नेहमीचा रिवाज असे. महिन्याचे महिने ती तेथे एकातात जाऊन राहत असे व दीर्घ व्रतानुष्ठान करीत असे त्यामुळे तिकडे फारसे कोणाचे लक्ष जात नसे. वैदिकधर्मात व्रतोपोषणाचे, शुचितेचे व सद्गुणाचे महत्त्व फार प्रतिपादण्यात आले आहे तेथे अतर्बाह्य शुचितेवर अत्यंत कटाक्ष दिला आहे.

ती पाळणे हे अत्यंत महत्वाचे असून प्रसंगविशेषी त्यासाठी प्राणहि पगाम लावण्यास धर्मनिष्ठ लोक कमी करीत नसत. म्हणून स्वतः पाळण्यासाठी तिला बरील सारखे दिव्य करणे भाग पडले पुढे पुढे लवकर नवमास भरले व एक दिवशी ती आश्रमातून नाहीशी झाली. मागे वर्णन केल्याप्रमाणे ती माता झाली !

कंसारी त्या चिमुकल्या अर्भकास त्या अश्वत्थनारायणाच्या पदरात टाकून निघून गेली. तिचे प्राणोत्क्रमण झाले. त्या बालकाचे पालन-पोषण कोण करणार असा स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो पण परमेश्वराची लीला अगाध व विचित्र आहे त्या अचिंत्य शक्तीचा ठाव मात्र आजपर्यंत कोणालाहि लागलेला नाही. आधुनिक विज्ञान शास्त्राला तर मुठीच तिचा शोध लागत नाही आणि लागणे शक्य दिसत नाही. या विश्वाचे कोडे जोपर्यंत शास्त्रीय दृष्टीला उलगडता आले नाही व भौतिकशास्त्रात सोडविता आले नाही, तोपर्यंत त्या अचिंत्य शक्तीच्या अस्तित्वाबद्दल वाद उपस्थित करण्यात अर्थ काय आहे ? सर जेम्स जीन्ससारखे प्रयत्नयश विज्ञानशास्त्रनिपुण पंडित देखील विश्वाचा ठाय घेतां घेता ' यत्तोवाचो निवर्तन्ने अप्राप्य मनसा सह ' अशी स्पष्ट शरणाचिठ्ठी लिहून द्यावयास तयार झाले, तेथे सामान्य माणसाची ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी शका घेण्यात शहाणापणा तो काय ?

त्या अरण्यात विविध जातीचे असंख्य वृक्ष होते त्यातून कंसारीने अश्वत्थवृक्षाचीच निवड केली, यात तिचा शहाणापणा व गमगसूचकता दिसून येते. कारण या आपल्या भ्रमरगुहात अश्वत्थ वृक्षास फार महत्वाचे स्थान देण्यात आले असून, गरम वृक्षात गो अत्यंत पूज्य व पवित्र वृक्षराज मानण्यात आलेला आहे. त्याग देवतांम्वरूपहि प्राप्त झाले आहे.

याचे काण्ण असे की, देव तेथ वास करून असतात, अशी वैदिक कल्पना आहे त्याच्या वुध्यात ब्रह्मा, मध्यात विष्णु व गड्यात शंकर राहतो, अशी वैदिक समजूत आहे याची खण म्हणून श्रीकृष्णानी जर्जुनाला आपल्या विभूति सागताना 'अश्व-त्यञ्चामि वृक्षाणाम्' या वचनात ती गोष्ट नमूद करून ठेविली आहे भगवान वद्दाला सर्वोधीचे दिव्यज्ञान प्राप्त झाले, ते या अश्वत्यच्या पवित्र छायेखालीच म्हणून या वृक्षाला बौद्धधर्मात 'बोविवृक्ष' म्हणून पूज्य व पवित्र मानण्यात आले आहे प्रत्यक्ष अग्निनारायण या झाडामध्य गुप्तरितीन वास करून असतो अशी प्राचीन ऋषींची भावना असून अग्निमथन करण्याची अरणि या झाडाची करतात व त्याच्या वारीक डाहळ्या समिधा म्हणून अग्नि कुडात अर्पण करण्यात येतात स्त्रियांना मूलवाळ होत नसले तर अश्वत्थनारायणास लक्ष प्रदक्षणा घातल्यास त्याचा हेतु सफल होतो, असे पुराणातरी सांगण्यात आलेले आहे तात्पर्य, कमारीन अश्वत्थवृक्षाच्या पदरी आपल्या तान्हुल्या वाळास घातले या वरून तिन आपले वाळ अरण्यात अनाथ म्हणून मोडून नाही तर विष्णु देवाच्या पदरात घालून त्या अनाथ बालकाला अनाथ-रक्षक करणावत्सल परमेश्वराच्या दिव्य मरक्षण छात्राखाली दिले, हे अगदी उघड आहे

अलीकटची विज्ञानशास्त्र काहीहि म्हणोन, प्राचीन वैदिक आर्यांचा इतिहास इतका विलक्षण व अद्भुतरम्य आहे की आज आम्ही कितीहि जीव तोडून सांगितले तरी ती साहेनाळलेल्या जडवादी नवशिक्षिताम पटणार नाही भौतिक शास्त्राच्या चम्प्यातून पाहणारे त्याला हसतील, नाक मुण्टनील, थट्टा हेटाळणी करतील

हे आम्ही ओळखून आहोत. ईश्वरीलीला मानव बुद्धीला अतक्य व विज्ञानशास्त्राला अगम्य आहे हे विसरता कामा नये.

भौतिक शास्त्राना आतापर्यंत अगम्य अशा कित्येक गोष्टी प्राचीन भारतीयांच्या पूर्ण परिचयाच्या होत्या. उदाहरणार्थ रामायणातील पुष्पक विमानाची गोष्ट घ्या. ५०।६० वर्षांपूर्वी ती कोणाला तरी खरी वाटत होती काय? त्या वेळी आपण त्यास हसत होतो पण तेच धाडस आज करण्यास कोणी तयार होईल काय? आकाशवाणी झाली असे पुराणिकबुवांनी सांगितले तर लोक त्यांना वेड्यात काढीत असत. जीव व जीभ नसता आकाश वालते म्हणजे काय? निव्वळ थाप आहे ती! पण आजचा रेडियो म्हणजे ही काय चीज आहे? या सर्व गोष्टी आज प्रत्यक्ष सृष्टीत उतरल्या नाहीत काय? म्हणून प्राचीन काळी ज्या अगम्य व अद्भुत गोष्टी घडल्या, त्यांच्यावर जडशास्त्राघ दृष्टीने गैरविश्वास ठेवणे हे सूत्रपणाचे होणार नाही.

हे सर्व येथे सांगण्याचे कारण की ते एक दोन दिवसांचे कोवळे अर्भक त्या निर्जन रानात एकटेच पडले होते, तरी त्याला अपाय झाला नाही. अश्वत्थवृक्षावरील सर्व देवतानी आपले मंगल कृपा-उत्र धरले होते व त्याची प्रेमदृष्टि त्यांच्यावर अहोरात्र पारख घालीत होती. तथात ते वाळ पिप्पलाद म्हणजे काही सामान्य व्यक्ति नव्हती. प्रत्यक्ष देवगुरु वृहस्पति, मग त्याची देवाला माया व काळजी नसेल तर कोणाला असणार? मानव जातीच्या उद्धारार्थ व उत्कृष्ट पार्थ पवित्र ज्ञान राशीचा सुंदर कैलास वनविण्यासाठी त्याचा येथे अवतार झालेला. मग वाळ पिप्पलादाचे बरे वाईट कसे होणार?

बालकानें कृत्या सोडली!

कुमार पिप्पलाद वाढता वाढता आता चागला दहावारा वर्षाचा झाला होता. दिवसा तो एवढाच झाडाच्या आसपास हिंडे फिरे झाडा फुलाशी व माती दगडाशी खेळे तेथील मिळतील ती फळफळावळ खाई शेजारच्या झऱ्यातील पाणी पिई आणि हिंडून-फिरून खेळून-नाचून भागला म्हणजे अश्वत्थाच्या फोट्यात येऊन विश्रांति घेई आणि साज झाली की तेथच येऊन सकाळपर्यंत स्वस्थ झोपून राही ते अश्वत्थाचे कोटर प्रशस्त व सुरक्षित होते आणि ते त्याला घराप्रमाणेच वाटे

एके दिवशी नारदाची स्मारी सहज फिरत फिरत तेथे आली तेथ येताच ती सूर्यासारखी तेजस्वी सुंदर बालमूर्ति पाहून आणि जवळपास कोणी माणूस नसलेले अवलोकून वरून ते जरा चकित झाले त्याच्याजवळ जाऊन त्यानी त्यास विचारल की " बाळ ! तू एवढाच इथ कसा ? जवळपास तर कोणी दिसत नाही मग तू इथ कसा आलास ? कुठून आलास ? तुझे आई-वाप कोण व ते कुठ आहेत " ? नारदाना पाहून त्या बालकाला विस्मय वाटले आनापर्यंत त्याने मनुष्य असा पाहिलाच नव्हता तेव्हा नारदाकडे त्याने एकवार आपादमस्तक नीट न्याहाळून पाहिले आणि शेवटी त्यास उत्तर दिले की (" नाह जानामि पितर मातर नच वाववम् " मला वाप माहीत नाही ! आई माहीत नाही, वधु माहीत नाहीं)

नारदानात पाहून मोठ आश्चर्य वाटले मुलगा पहावा तर असा तेजस्वी, आणि त्याचे भाषण ऐकावे तर त विस्मयजनक ते

अतर्जनी असल्यामुळे अतर्दृष्टीने त्यानी हे सगळे जाणले आणि तो कोण, कसा जन्मला, त्याची आई कोण, वर्गाने सर्व हकीकत त्याम जवळ घेऊन साद्यंत सांगितली

ती सर्व हकीकत वळल्यावर पिप्पलाद पार दुःखित झाला. तो रडू लागला आपण अमे पापी कमे जन्मलो म्हणून शोक करू लागला. प्राणत्याग करणार म्हणून हट्ट धरून वसला नार. दानी चार गोष्टी सागून त्याचे सात्वत केले व समजूत पाडली. यात तुझा अगर कोणाचा दोष नसून, तू निष्पाप व निष्कलक आहेस हा दैवाचा खेळ असून, तुझी अशी दशा व्हावयास शनि कारण आहे असे सागून ते तेथून निघून गेले

आपल्या या अनर्थ परपरेस शनि कारण आहे, हे समजताच त्याम शनीचा मोठा राग आला व त्या क्रोधभरात त्याने आकाशा- वडे दृष्टि वळवून त्या सूर्यपुत्राकडे पाहिले आणि शाप देऊन त्यास खाली पाडले शनिदेवाने त्याची क्षमा मागितली म्हणून वारा वर्षा ग्यालच्या कोणत्याहि मुलास या उप्पर छळणार नाही असे त्याज- वडून वचन घेऊन पिप्पलादाने त्यास सोडून दिले. (स्कंद ६-१७४)

आपला पापी जन्म याज्ञवल्क्याच्या आश्रमात झाला व आपण याज्ञवल्क्याच्या बहीणीचा मुलगा असूनही आपल्याकडे त्यानी अवधान दिले नाही म्हणून त्याला याज्ञवल्क्याचाहि राग आला. चटकन् स्वारी उठली आणि अग्नि पेटवून हात जोडून ध्यानस्थ होऊन वसली

त्या अग्नीतून एक कृत्या निर्माण झाली ! अक्राळविक्राळ स्वरूपाची, गळघात धगधगीत ज्वालेच्या लावचे लाव माळा घात- ल्लेन्या आणि प्रज्वलित अग्नीप्रमाणे प्रखर व तेजस्वी दिसणारी

ती अग्नीतून वाहेर येताच पिप्पलादास म्हणाली, “ वाळा ! मला का बोलावलेस ? समुद्र शोषू का पवर्ताचे पीठ करू ? पृथ्वीला पालथी घालू की, नभोमडळ खाली पाडू ? काय करू ते साग !

हे तिचे भाषण ऐकून पिप्पलादाने डोळे उघडले. तो तिला म्हणाला, ‘ कृत्ये ! आलीस ? मो तुझेच चितन करीत होतो. आता मिथिलेत जा आणि तेथे याज्ञवल्क्य आहे त्याचा प्राण घेऊन ये. ’

बोलून चालून कृत्वाचा ती ! चटकन् वाऱ्याप्रमाणे तेथून निमटलीच आणि नभोमडळ थरथर कापवीत मिथिलेकडे निघाली.

(स्कंद, ५, ३-४२)

भगवान शंकरांचा वादहस्त

आपल्यावर कृत्या येत आहे हे याज्ञवल्क्यानी योगदृष्टीने पाहताच ते भयचकित झाले आणि धावतच जनकाकडे गेले. पण जनकानी त्या कृत्येपासून त्याचा वचाव करण्यास आपण अगदीच असमर्थ आहोत असे स्पष्ट सांगितल्यामुळे त्याची निराशा झाली ! नंतर ते ब्रह्मदेवाकडे गेले. तेथेहि त्यांना आश्रय मिळाला नाही कृत्येपुढे आपले काही चालत नाही असा त्यानीहि ववुली जबाब दिला. मग मान याज्ञवल्क्य धावरले. पुढे काय करावे नि कोठे जावे याविषयी त्याची मति गुग झाली. कृत्या-तर पाठीस लागलेली आणि उपाय तर सुचेना. शेवटी त्यानी विष्णूकडे धाव मारली पण दुदैवाने त्याचाहि काही उपयोग झाला नाही वैकुंठातहि त्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्या गेल्या

याप्रमाणे सर्व वाजूनी निराशेने घेरल्यामुळे त्याचा जीव खालीवर होऊ लागला ते अगदी हताश झाले. त्यांना पुढे काही मार्ग दिसेना कृत्येचा प्रभाव देवानाहि भारी होता ! तिला अड-विण्याचे धर्म व सामर्थ्य कोणातहि नव्हते. प्रत्यक्ष अग्नीच्या पोटातून निघालेली महामाया अग्नीमारखीच मोठी प्रखर व महा जाज्वल्य होती तिच्या वाटेस जाण्याचे धाडस व साहस करून मुखाचा जीव धोक्यात घालण्यास कोण तयार होईल ? देव झाले म्हणून काय झाले, त्यांनाहि भीति ही होतीच की.

त्याचे आतापर्यंतचे सर्व प्रयत्न विफल ठरले. ते हताश आणि किकर्तव्यमूढ झाले नि त्याची जीवनाशा सर्वेस्वी खुटली ! तथापि सुदैव त्याच्या पाठीस होते ! सर्वांनी हात सोडला होता, तरी सुदैवाने तेवढा सोडला नव्हता. ते आता उभे राहिले आणि त्यांना

दीनवत्सल भगवान् शंकराची आठवण झाली आणि ते लागलेच कैलासाच्या वाटेला लागले

श्वरोखर देवात देव म्हणजे महादेवच केवटा त्याचा महिमा व कोण त्याची भक्तवत्सलता ? त्यानी शरणागताला अभय दिणे नाही, असे कधी झाले नाही व पुढे केव्हाहि होणार नाही. सुष्टाचे परिपालन हे त्याचे ब्रीदच आहे याज्ञवल्क्य आता त्याच्याजवळ येऊन पोचले व त्यांना नमस्कार करून कृत्या आपल्यावर झडप घालणार हे पाहून योग सामर्थ्यान सूक्ष्मरूप धारण करून ने शकणाऱ्या नखात शिरून तेथे लपून बसले

कृत्येचा निरुपाय झाला हातची शिकार गेली हे पाहून तो आना चरफडू लागली. दुमरे कोणी असते तर त्याच्यावर तुटून पडून निन दोघाचाहि फत्ता उडविला असता पण येथे प्रमग पडला प्रत्यक्ष शंकराणी-कैलासनाथ महामृत्युंजयाणी मग तेथे दाडगाई करून कसे चालेल ? दूर उभी राहूनच तिने त्यांना विनति केली की, 'देवा सोडा त्याला इकडे तो पहा तुमच्या हाताच्या नखान एक प्राणी चोरून शिरून लपून बसला आहे काडा त्याला बाहेर नि द्या इकडे लोटून'

हे त्या कृत्येचे भाषण ऐकून नवगनी म्हज आपल्या नखाकडे पाहिले, तो याज्ञवल्क्य सूक्ष्म रूपात लपून बसलेले त्यांना दिसले याज्ञवल्क्यानी तेथूनच देवास नमस्कार केला आणि आपले कृत्येपासून रक्षण करण्याविषयी नम्र होऊन त्यांना विनति केली भोलानाथ भक्तवत्सल महायोगीश्वर क्षणभर यानस्थ झाले आणि सर्व काही त्यांना ममजून आले ह्या सर्व प्रकार समजुतीच्या घोटाल्यामुळे घडून आलेला आहे जशी

त्याची खात्री झाली, याज्ञवल्क्य पूर्ण निर्दोषी आहेत, पिप्पलादाचा राग अनाठायी आहे, कृत्येची मागणी दुराग्रहाची आहे असा विचार करून त्यांनी याज्ञवल्क्यावर कृपादृष्टि केली. त्यांचे योगकौशल्य पाहून त्यांना मोठे कौतुक वाटलं आणि संतोषून पार्वती-रमण प्रसन्न झाले. त्यांनी याज्ञवल्क्यांवर आपला वरदहस्त ठेविला.

कैत्रासनाथ महादेव प्रसन्न झाले. याज्ञवल्क्यांना आपल्या सुदिव्य नेत्राने मुदीप्त करून त्याचा देह सुरक्षित केला आणि त्यांना आता वाहेर यावयास सांगितले. याज्ञवल्क्य वाहेर आले कृत्येने तो सूर्यासारखा तळपणारा दिव्य देह पाहिला. आणि त्यासरशी ती कोळशाप्रमाणे काळी ठिक्कर पडून हतवीर्य वगली. याज्ञवल्क्यावर आता आपली मात्रा चालण शक्य नाही असा विचार करून मनातल्या मनात ती खिन्न झाली. आणि निराश होऊन चडाडत आल्या वाटेने मुकाट्याने चालती झाली.

घनुर्धारी अर्जुनाच्या अलौकिक पराक्रमाने परम सतुष्ट होऊन त्यास दिव्य गाडीव घनुष्य देऊन 'पिनाकी' हा किताब बहाल करून ज्या शंकरानी त्याचा गौरव केला त्याच पार्वतीरमणानी याज्ञवल्क्याचे लोकोत्तर योगकौशल्य पाहून त्याजवर अनुग्रह केला. आणि त्यास 'योगीश्वर' हा बहुमानाचा किताब देऊन, त्याचे यश शाश्वत केले. 'योगीश्वरेति विप्रस्य कृत्वा नाम युधिष्ठिर विसर्जयित्वा देवेशस्तत्रैवान्तरधीयत ॥' (स्कंद, ५-३-४२ते६१)

याज्ञवल्क्यांनी देवाधिदेव महादेवास नमस्कार केला आणि या वेळे पासून याज्ञवल्क्य हे योगीश्वर या नावाने प्रसिद्ध पावले.

याज्ञवल्क्य-पिप्पलाद भेट

ती कृत्या परत येऊन झालेली हकीकत पिप्पलादास निवेदन करून तेवूत निघून गेली. पिप्पलादास हे सर्व ऐकून आश्चर्य वाटलं.

तो मनात एक प्रकारे खिन्न झाला. त्यानें गकराची उपामना चालविली. इतक्यात नारद तेथे आले व त्यानी त्याची समजूत घालून राहण्यास याज्ञवल्क्याकडे घेऊन गेले.

त्या बालकास याज्ञवल्क्यापुढें उभें करून ते म्हणाले, " हा कसारीचा मुलगा बाळ पिप्पलाद आतापर्यंत तो अरण्यात वाटला. देवानी त्याचे रक्षण केले आहे हा मोठा तेजस्वी आहे. आपल्या आश्रमातच त्याचा जन्म झालेला आहे. तो आपला भाचा असून त्याचा आपण स्वीकार करावा व पुनवत् पालन करून त्याचे कन्याग करावे "

याज्ञवल्क्याना त्याच्या नवथी आतापर्यंत काहीच वल्पना नव्हती. नारदाच्या तोडून ही सर्व हकीकत ऐकून घेतल्यावर त्याच्या मनात प्रकाश पडला व त्यास सखेदाश्चर्य वाटले. त्यानी त्या मुलाकडे नीट निरखून पाहिले त्याचे विलक्षण तेज, सुंदर व मोहक चेहरा पाहून कसारीची जणु प्रतिमूर्तीच त्याला ती भासली. नारदाचे सांगणे त्यांना पटले व त्यानी त्याचा स्वीकार करून पोटाशी धरले आणि त्याचे पुढे पुनवत् पालन केले. त्याचा यथाविधि उपनयन संस्कार करून त्याला सर्व विद्या शिकविल्या. अथर्ववेदात त्याला उत्तम पारंगत बनून त्याची शीर्षि अजरामर करून ठेविली.

नारद काय अथवा इतर कोणी काय यांनी कितीही समाधान व सारवामारव केली असली तरी ह्या सर्व विचित्र परिस्थितीच्या मार्गे आपलाच दोष असावा या कल्पनेने याज्ञवल्क्याचे मन त्यांना मधुन मधुन खाऊं लागले. याबद्दल काहीतरी प्रायश्चित्त घेणे हे जरूरच होते प्रायश्चित्त म्हणून तो प्रसंग मानून हाटकेश्वर येथे गेले व एक यज्ञ करून तेथे याज्ञवल्केश्वर नावाच्या लिंगाची स्थापना केली. त्याचप्रमाणे पिप्पलादानेहि आपल्या मातेच्या उद्धारार्थ तेथेंच 'कसारीश्वर' लिंग स्थापून मानृकृणातून मुक्ताता करून घेतली. —————

धन्यो गृहस्थाश्रमः

याज्ञवल्क्याचा संसार भरभराटीला आलेला होता कात्यायनीला चंद्रकात, महामेष व विजय असे तीन मुलगे झाले होते. मैत्रेयीला मात्र मूलवाळ काही झाले नव्हते. तथापि ती दुःखीकृष्टी मात्र नव्हती कात्यायनीचा संसार आपलाच असे समजून त्यातच ती समाधान मानीत असे कात्यायनीपेक्षा मैत्रेयीलाच तिची मुले अधिक विलगून असत सर्व दृष्टींनी विचार करता याज्ञवल्क्याचा गृहस्थाश्रम म्हणजे आता स्वर्गच होता. कात्यायनी-मैत्रेयी ही जोडी म्हणजे लक्ष्मी-मरुस्वतीच जणू एकत्र वास करीत होत्या दोघीजणी गगानमुनाप्रमाणे समरस होऊन योगीश्वराची सेवा करीत गृहस्थात सदैव दक्ष व तत्पर असल्यामुळे त्यांच्या निवासस्थानात नेहमी सुगाममावनाचे प्रसन्न वातावरण असे, म्हणूनच त्यांना वाहेरचे प्रचंड प्रचार कार्य सुरळीत व व्यवस्थित सभाळून ते तडीस नेणे शक्य झाले. कात्यायनीचे थोर अनकरण व मैत्रेयीचा मधुर मनमिळावूपणा या दोघींच्या दोन दिव्य सद्गुणामुळे समारात अनिष्ट प्रकार व प्रसंग न डोकावता ते मंगल निवासस्थान स्वर्गप्रमाणे सदैव शांत व प्रसन्न होणे तशात मैत्रेयीचा स्वभाव व मनोवृत्ति अधिक उदार व उदात्त असल्यामुळे व त्याबरोबरच ती सुविद्य च सुविचारी असल्यामुळे योगीश्वराना तिची वेळोवेळी यथोचित मदत मिळत जाई त्यामुळे त्यांना जगोक्त कार्य नेटाने व सुम-घटितपणे तडीस नेणे सहज सान्ध्य झाले. 'अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि'-घरात राहूनच गृहिणीधर्मात दक्ष रहा-हा स्त्रीजीवनाला पथ्यकर व हितकर असा श्रुतिमाउलीचा मंगल सद्गुणपदेश

त्या विदुषी आर्य महिलेने अक्षरश पाळून गृहस्थाश्रमातच तिने स्वर्गातील नदनवन थाटले होते. या प्राचीन अमरकीर्ति सुविद्य मंत्रेयीचे मंगल व उद्बोधक उदाहरण आधुनिक सुशिक्षित स्त्रीवर्गाने डोळ्यापुढे ठेवून तद्वत् वर्तन केल्यास स्त्रीजन्माचे खरोखर सार्थक होऊन 'धन्यो गृहस्थाश्रम'चा मंगल घोष घरोघर ऐकण्याचे भाग्य भारतीय कुटुंबाना खानीने लाभेल.

याज्ञवल्क्यांनी ' वीर्यं वै द्वन्द्व ' स्त्री-पुरुषाची जोडी-म्हणजे साहचर्य व सहकार्य-हे प्रभावशाली आहे असे शतपथान सांगितले आहे ते स्वतःच्या अनुभवावरूनच असे म्हटल्याशिवाय राहवत नाही. वैदिक सस्कृति ही गृहसंस्थेवर आधारलेली असून, गृहसंस्थेला स्त्रीपुरुषाचे साहचर्य व सहकार्य हे अत्यावश्यक आहे. घर म्हणजेच गृहिणी 'जायेदस्त'- 'जाया म्हणजे घर' असे ऋग्वेदात म्हटले असून त्याचा अनुवाद मनूने 'न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते' या प्रसिद्ध वचनात केला आहे. पुरुष काय अगर स्त्री काय त्याचे स्वतंत्र जीवन हे खरोखर मानव जीवनच नव्हे. ते अल्प व अपूर्ण आहे. तेथे खरा आनंद नाही, खरे सुख नाही, खरी शांति नाही व खरे समाधान नाही एकदर मानवजीवनाचा खरा इतिहास व खरे साफल्य तेथे नाही म्हणजे ते जवळ जवळ रखरखीत नीरस पशुजीवनच होय ससारात मतभेद व भाडणे ही असावयाचीच. पण विवाहाने वद्ध झालेल्या प्रेमळ स्त्री-पुरुषाच्या क्षणिक मतभेदात, भाडण्यात, रसण्यात, फुगण्यात अवोल्यात, असहकार्यात व वहिष्कारात जी एक अनिर्वचनीय मधुरता असते ती स्वतंत्र जीवन कठणाच्या स्वैर विहारी स्त्री-पुरुषाना-प्रेम विवाह करणाऱ्या हीसी फुलपाखराना समजणे शक्य नाही. 'यदेतत्

हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव । यदेतत् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम-माज्ञ मन तें तुझे असो व तुझे मन माझे असो-हें विवाहमंत्रांतील मननीय शुभवचन अखेर प्रभावी ठरतें, याचा गोड अनुभव भारतीय कुटुंबाशिवाय इतरत्र फारसा आढळत नाही. म्हणूनच स्वतंत्र स्त्री व स्वतंत्र पुरुष ही समान हक्कावर जगणारी व उदोउदो करून पाहणारी अल्प व अर्धवटच असे याज्ञवल्क्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. जोपर्यंत पुरुष हा विवाह करून स्वानुकूल गृहिणी मिळवीत नाही तोपर्यंत तो अपूर्णच! अर्धवटच! 'अर्धो ह वा एष आत्मनो यज्जाया'-जाया ही पुरुषाची अर्धांगी आहे! पुरुष व स्त्री दोघाचे मिळून एक कुटुंब. अशी वैदिक आर्यांची स्त्री-पुरुष कल्पना आहे.

स्त्री हा पुरुषाचा अर्धा भाग आहे म्हणजे स्त्री व पुरुष हे समनमान भागीदारच हक्कदार आहेत, हे तत्त्व वैदिक धर्मात फार प्राचीन काळीच अमलात आणण्यात आले होते. हे आधुनिक कानी काय म्हणून विसरावे? पाश्चात्यांचे पाशवी समान हक्काचे व वर्तनस्वातंत्र्याचे शुष्क व नीरस ढोलगे काय म्हणून वडवीत वसावे? असो.

याज्ञवल्क्यांनी 'येये जाया हा शब्द वापरला आहे. स्त्री शब्द नाही. याचे कारण असे की विवाहाने वद्ध झालेली स्त्री हीच जाया होऊं शकते. देहाची रत्नरत्न शमविण्यासाठी केलेला पुरुषसवध हा विवाह म्हणवीत नाही. 'तज्जाया भवति यदस्यां जायते पुन.' पत्नीच्या पोटी पति हा पुनः पुत्ररूपानें जन्म पावतो म्हणून ती जाया होते. हा जाया शब्दाचा पारिभाषिक अर्थ आहे. पति-पत्नीचे 'तंदेकं मियुनं'-पति व पत्नी यांचें मिळून एक' जोडपें होते आणि विवाह सस्काराने पुनीत झाल्याखेरीज स्त्री पुरुषां-यो. घा. १८.

मध्यें जाया पतीचे नाते समवत नाही व तो गृहस्थाश्रम म्हटला जात नाही. कदाचित स्वतंत्र स्त्री पुरुष काही काळ एकत्र राहू शकतील, पाशवी प्रेमलालसेने परस्पराना देह अर्पण करू शकतील पण त्याला दाम्पत्य जीवनाचे मधुर व मंगल स्वरूप प्राप्त होणार नाही कारण 'धर्मप्रजारत्यर्थो हि विवाह' -धर्म, प्रजा व रति या तिहीच्या लाभार्थ—केवळ रतिसुखार्थच नव्हे—वैदिक विवाहाचा अवतार आहे, तो रमणीय नाही असे कोण म्हणेल? 'मिथुनेन ह प्रजायते' व 'मिथुनेन ह यजते.' पति पत्नीच्या संयोगानेंच कायदेशीर प्रजा निर्माण होते व पतिपत्नी हे जोडपेच देवोपासना करण्यास योग्य आहे असा अष्टपैलू भारतीय धर्माचा कटाक्ष आहे केवळ देहेद्रियतर्पणार्थच काही वैदिक विवाह नाही तर धर्म व प्रजा हेही त्या वरोवरच त्याचे दोन महत्त्वाचे उद्देश आहेत हे लक्षात ठेविले पाहिजे ऐहिक व पारमाधिक वावतीत याज्ञवल्क्यानी जें कार्य केले व जें काय साधले ते सर्व या गृहस्थाश्रमातच वैदिक धर्मात या गृहस्थाश्रमाला फार मोठे रमणीय व महत्त्वाचे स्थान आहे जगाचा भला दुरा अनुभव घेण्याची व धडा शिकण्याची गृहस्थाश्रम ही एक शाळा आहे. जागतिक जीवन येथेच खुलते विश्वाचे प्रत्यक्ष ज्ञान येथेच होते देवोपासना येथेच घडते मनुष्याचा आत्मा येथेच विकास पावतो आणि मानव जन्माचे खरे सुख, खरा आनंद व खरी शांति याच आश्रमात लाभते. ती वसिष्ठाला, अत्रीला, विश्वामित्राला, भरद्वाजाला, भृगूला व्यासाला आणि याज्ञवल्क्यांना सर्व थोर थोर कुटुंबस्य महात्म्यांना लाभली. ब्रह्मचारी, सन्यासी, देव, ऋषी, पितर, गधर्व, व इतर जीवजात हे सर्व या गृहस्थाश्रमावरच अवलंबून आहेत व असतान. आणि म्हणून या आश्रमाचे महत्त्व ऋषींनी वर्णिले आहे ते अमे-

चतुर्णां आश्रमाणां च गार्हस्थ्यं पुण्यदं स्मृतम् । तदसनाद्भवत्तश्च
 मुक्तिश्च भवतीति मतिर्मम (ब्रम्ह. पु. ८८-१५) चारहि आश्रमात्
 गृहस्थाश्रम हा पुण्यप्रद आहे कारण त्या आश्रमांतच मनुष्याला प्रपच
 च परमार्थ-योग व मोक्ष साधतां येतो. गृहस्थाश्रमांतच येथे प्रपंचहि
 साधतो आणि धर्महि साधतो मात्र तेथे विवेक व जागृति पाहिजे.

असा हा सर्वोपकारी गृहस्थाश्रम जर सिद्ध झाला नाही तर
 वैदिक धर्माचा—अर्थात् मानवकुलविकासाचा—आत्माच गारठेला
 असें समजण्यास कसलीच हरकत नाही.

योगीश्वरांनी जी प्रचंड कामगिरी केली आणि अलौकिक पौरुष
 गाजविलें आणि आपली कीर्ति अजरामर करून ठेविली त्या सर्वांचे
 श्रेय जर कशांत असेल तर ते या प्रभावी गृहस्थाश्रमांतच.
 शुक्ल यजुर्वेद सहिता तयार केली, त्या संहितेचे सुंदर स्वरूप
 विशद करून सागण्यासाठी शतपथासारखा प्रचंड ग्रंथ निर्माण
 केला, यज्ञसंस्थेंत ठिकठिकाणी 'तदु तथा न कुर्यात्' असे स्पष्ट
 बजावून महत्त्वाचे फरक करून त्यात पथ्यकर सुधारणा केल्या.
 अनेक लहान मोठे यज्ञ व ठिकठिकाणी विद्वानांशी चर्चा करून
 वैदिक धर्माला स्पृहणीय उजळा दिला. मनुष्याच्या जन्मजात
 गुणस्वभावाकडे, मन.प्रवृत्तीकडे नजर देऊन त्या त्या व्यक्तीला
 अनुरूप व उपकारक असे आचारात्मक नियम नद्वार केले, वेळो-
 वेळीं देशसंचार करून वैदिक धर्माचें महत्त्व व मानवोत्कर्षाचें
 रहस्य जगास दाखवून दिलें. याशिवाय अनेक प्रासंगिक व स्थानिक
 गोष्टींचे प्रश्न सोडवून तेथें व्यवस्था लावून दिली, या सर्वांचें
 बीज त्यांच्या सुखमय गृहस्थाश्रमांतच आहे. नुसता त्याचा
 शतपथ ग्रंथराज पाहिला तर मनुष्य आश्चर्यानि थक्क होऊन

जातो । अखड कर्मयोगाने व उदड तपश्चर्येन त्यानी गृहस्था-
श्रमातच ज्ञान मेरुचे अत्युच्च शिखर गाठले आणि त्या बरोबरच
मुमुक्षु लोकानाहि सुदर व सरळ मार्ग दाखवून जगावर मोठे
उपकार करून ठेवले आहेत, ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे

विशेषतः गृहस्थाश्रमाला नाक मुरडणाऱ्या व कमी लेखणाऱ्या
वेगडी साधुसतानी व भगव्या सन्याशांनी योगीश्वराचे उदाहरण
मनन करण्यासारखे आहे याज्ञवल्क्य कर्मनिष्ठ तर होतेच, पण
त्याचा अर्थ नुसत्या वर्णकमातच त्यांनी आपले सर्व आयुष्य गुंतविले
होत असा मात्र नव्हे कर्माच्या सहाय्याने व कर्म करता करताच
त्यांनी ज्ञानाचा गौरीशंकर गाठला होता याची साक्ष प्रत्यक्ष
त्याचा शतपथ ग्रंथच देत आहे । कर्म श्रेष्ठ का ज्ञान श्रेष्ठ
या विषयी पोपटी वेदात्यामध्ये नेहमी शुक्कवाद माजून राहिलला
असतो पण कर्माच्या पोटात ज्ञान व ज्ञानाच्या पोटात कम
गर्भित असत हे बोलघबडे वदाती नमके विसरतात । ही
मोठ्या खेदाची गोष्ट होय वैदिक धर्माचा वेदात हा कर्म-
योगाच्या शेवटी सांगितला आहे कर्मप्रधान गृहस्थाश्रमाच्या
नंतरच सन्यासाश्रमाचा अनुक्रम लागलेला आहे, याचाच अर्थ
प्रपच करून जगाच वास्तव स्वरूप जोळखल्यानंतर पारलौकिक
गोष्टीच्या-अध्यात्मज्ञानाच्या-नादी लागावे, असा अखिल वैदिक
ऋषीचा स्पष्ट निर्वाळा आहे

मैत्रेयीला आत्मोपदेश

गृहस्थाश्रमाचा म्हणजे प्रपच सुखाचा व जागतिक कीर्तीचा यथार्थ उपभोग घेऊन कृतकृत्य झाल्यावर याज्ञवल्क्यांना गृहस्थाश्रमाचा पसारा आटोपून चतुर्याश्रमात शिरण्याची व संसार निवृत्त होण्याची इच्छा झाली. तो आश्रम घ्यावयाच्या अगोदर आपल्या मिळकतीची मैत्रेयी व कात्यायनी यात वाटणी करून देऊन दोघीना विभक्त कराव्या, या इराद्याने त्यांनी मैत्रेयीला बोलावून म्हटले मैत्रेयी ! आतां मला प्रपंचाचा कंटाळा आला आहे. मैत्रेयी—कंटाळा आला आहे ? पुढे मग ? याज्ञवल्क्य—अग, मग काय ? सन्यास घ्यावा म्हणतो. मैत्रेयी—सन्यास ? आम्हाला सोडून. मग आमची वाट काय ? याज्ञवल्क्य—माझी जिदगी तुझ्यात व कात्यायनीत वाटणी करून देऊन, तुम्हा दोघांना वेगळ्या कराव्या म्हणतो.

मैत्रेयी—काय आम्हाला वेगळ्या ?

याज्ञवल्क्य—हो वेगळ्या. म्हणजे पुढे भाडण होणार नाही तुम्ही उभयतानी सुखाने रहाव अशी माझी इच्छा आहे.

मैत्रेयी—आता मला वाटणी घेऊन काय करायचं आहे नि कुठं जायच आहे ? मला पैशानें गच्च भरून ही संबंध 'पृथ्वी मिळाली अगर आपण दिलीत तर मग मी शाश्वत मुखी 'नि' अमर होईन काय ?

याज्ञवल्क्य—नाही. मैत्रेयी ! नाही फार तर तू सार्वभौम राजाप्रमाणे मोठ्या थाटात व सुखात राहशील, मोठी संपन्न होशील. यापलीकडे तुझी कांही प्रगति होणार नाही.

मैत्रेयी—द्रव्यानें मनुष्य अमर होतो काय ?

याज्ञवल्क्य—द्रव्याने अमरत्व प्राप्त होईल, ही मुळी आशाच धरून नकोस ! ती अगदी निर्मूल आहे.

मैत्रेयी—तर मग मला आपली घन दौलतहि नको आणि जमीन चुमलाहि नको.

याज्ञवल्क्य—मग तुला काय पाहिजे नि तुझी इच्छा तरी काय ?

मंत्रेयी-मी अमर कशी होईन, नि शाश्वत सुखी कशी होईन याचे ज्ञान तेवढे द्या म्हणजे ज्ञाल. मला काही एक नको आपली सगळी धन दौलत कात्यायनीला द्या आणि मला फक्त अमरत्वाचा मार्ग दाखवा नि माझी आशा तृप्त करा

मंत्रेयीची व आपली कायमची ताटातूट होणार ही जाणीव त्यांना पूर्ण होती आणि यामुळे ते तिचे शेवटचे व हृदयस्पर्शी भाषण ऐकून, त्याचे अतःकरण खरोखर हेलावले शिवाय तिच्या आत्मज्ञान-प्रवण शुभेच्छेचे त्यांना क्षणभर कौतुकहि वाटले तिचा स्वभाव त्यांना माहित होता ती काही सामान्य प्रतीची बायको नव्हती मोठी पडिता होती ऐहिक सुख अगर ऐहिक संपत्ति याचा तिला मोह नव्हता तिला ज्ञानाची मोठी आवड होती तिचा स्वभाव, योग्यता, आशा-आकांक्षा, वैराग्य वृत्ति याची त्यांना यथार्थ जाणीव होती अनुभवहि आलेला होता या सर्व गोष्टीचा विचार करून व तिन शेवटची अतःकरणपूर्वक केलेली विनती ऐकून त्यांना एक प्रकारचे समाधान वाटले ती आत्मोपदेशास सर्वस्वी योग्य आहे असे पाहून, तिची इच्छा पूर्ण करण्याचे त्यांनी मनावर घेतले आणि आपल्या मधुर वाणीने तिच्यावर दिव्य आत्मज्ञानाचा अमृतवर्षाव करण्याचा निश्चय केला (श प. १४-७-३-१ ते ४)

अमृत तुषार

याज्ञवल्क्य-ऐक, मंत्रेयी ! मी सांगतो ते नीट मन लावून ऐक पत्नीच्या सुखासाठी म्हणून पति हा स्त्रीला काही प्रिय नसतो तर स्वतःच्याच सुखासाठी पति हा स्त्रीला प्रिय वाटत असतो हच दुसऱ्या तऱ्हेने सागावयाचे म्हणजे पतीवर स्त्री जे प्रेम करते ते

काही पतीमाठी म्हणून नव्हे, तर आपलाच सुख-स्वार्थ साधण्या-
साठी, आपल्या अतस्थ आत्म्याच्याच तृप्तीसाठी

मंत्रेयी—अस्स होय ?

याज्ञवल्क्य — भार्येच्या सुखासाठी म्हणून भार्या काही पतीला
प्रिय वाटत नाही तर स्वतःच्या सुखासाठी भार्या ही पतीला
प्रिय वाटत असते ततोतत तशीच गोष्ट पुनाची आहे आणि तोच
प्रकार पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, देव, वेद, भूतजात वर्गन्याना लागू
आहे त आपल्याच स्वार्थासाठी—दुसऱ्यासाठी नव्हे—एकमेकाला
सवजण प्रिय असतात तो आत्मा तो अतस्थ—आत्मा आपण
जाणला पाहिजे, त्याचे श्रवण, मनन, निदिध्यान केले पाहिजे

मंत्रेयी — म्हणजे काय होत ?

याज्ञवल्क्य — मोठा चमत्कार होतो त्या आत्म्याचे दर्शन,
श्रवण, मनन व निदिध्यान झाले म्हणजे या सर्वांचे, या विश्वाचे
संपूर्ण ज्ञान होते आपल्या अतःकरणातील आत्म्याचे ज्ञान झाले
म्हणजे हे सर्व विश्व आपलाच आत्मा आहे याची पुढे जाणीव
व प्रचिती येते मग आपला आत्मा व विश्वात्मा यात फरक व
भेद राहात व दिसत नाही

मंत्रेयी—त ज्ञान नाही झाले तर ?

याज्ञवल्क्य—मोठा अनर्थ होईल !

मंत्रेयी—तो कसा ?

याज्ञवल्क्य—आपल्याहून म्हणजे आपल्या आत्म्याहून ब्राह्मण हे
निराळे आहेत असे जो समजतो, त्यास ब्राह्मण दूर करतात
त्याचप्रमाणे आपल्याहून क्षत्रिय निराळे असे जो समजतो,
त्यास क्षत्रिय दूर करतात आपण वेगळे आणि देव वेगळे असे जो
समजतो त्यास देव दूर करतात आपण वेगळे व वेद वेगळे असे

जो समजतो, त्यास वेद दूर करतात. आपण वेगळे व हें भूतजात वेगळे असें जो समजतो त्यास सर्व भूतजात दूर करते. आपण वेगळे आणि हें सर्व वेगळे असे जो समजतो त्यास हे सगळे दूर करते.

मंत्रेयी—हें असं कां होतें ?

याज्ञवल्क्य—याला कारण आत्म्याच्या सत्य नि शुद्ध स्वरूपाचे अज्ञान होय. ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद, हे यज्ञ व हे भूतजात थोडक्यांत हें विश्व काय तें सर्व हा आपला अंतर्दामी सूक्ष्मरूपानें असणारा आत्माच आहे ' इदं ब्रह्म इदं क्षत्र इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमे यज्ञा, इमानि भूतानि, इदं सर्वं यदयमात्मा ? हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय, हे लोक, हे देव हे, वेद, हे यज्ञ, हीं भूते, हें सर्व हा आत्माच आहे. ह्या सर्व विश्वांतील मूल वस्तु, चैतन्य वस्तु, आत्म वस्तु ही एकच आहे. ' भिन्न नाही. आत्मा ओळखण्याची गुरुकिल्ली काय ती ही. दुंदुभी वाजू लागली म्हणजे तिच्यातून आवाज निघतो तो दुंदुभीहून निराळा समजणे हे जसें शक्य नाही, अर्थान् त्या दुंदुभीच्या अस्तित्वामुळेच त्या शब्दाला जसें अस्तित्व येतें, त्याप्रमाणेंच या आत्म्यासंबंधी देखील आहे

वीणा वाजू लागली म्हणजे त्या वीणेतून जो ध्वनि निघतो. नाद निघतो, तो त्या वीणेहून भिन्न असणें हें जसें शक्य नाही, अर्थान्, त्या वीणेच्या अस्तित्वानेच त्या नादाला अस्तित्व येते तद्वतच या आत्म्यासंबंधी सुद्धां समज. स्पष्टच सांगावयाचें म्हणजे आत्म्यापासून विश्वाची उत्पत्ति आहे.

मंत्रेयी—हे जग—हें सर्व विश्वजात — त्या आत्म्यापासून कसें उत्पन्न होतें त्याची थोडी कल्पना द्यावी.

याज्ञवल्क्य - ओल्या लाकडानी अग्नि पेटविला म्हणजे त्या-
 पासून सर्वत्र धूरच धूर पसरतो त्याप्रमाणेच हे ऋग्वेद, यजुर्वेद,
 सामवेद, अथर्वागिरस, इतिहास, पुराणे, सूत्रे, आख्याने, हा
 लोक, परलोक, आणि ही सर्व भूते, अर्थात् हे सर्व विश्वचे विष्य
 त्या परमात्म्याचे निःश्वास आहेत या पृथ्वीवर जितके म्हणून
 उदक आहे त्या सर्वांचे समुद्र हे जसे एकच एक निवासस्थान
 आहे, तसेच सर्व गद्याचे नासिका, सर्व रसाचे जिव्हा, सर्व रूपाचे
 चक्षु, सर्व शब्दाचे श्रोत्र, सर्व संकल्पाचे मन, सर्व विद्याचे हृदय,
 सर्व कर्मांचे हस्त, सर्व आनदांचे उपस्थ, सर्व विसर्गांचे पायु
 (गूद), सर्व मार्गांचे पाप, सर्व वेदांचे वाणी हे जसे
 एकमेव निवासस्थान आहे, तद्वत् हा आत्मा या सर्व विश्वाचे
 एकमेव आश्रयस्थान आहे. या आत्म्याच्या आश्रयानेच हे सर्व
 विश्व स्थित आहे. तो पहात नाही असे म्हणतात पण ते वास्तविक
 तो पहात असूनहि पहात नाही अर्थात् द्रष्ट्याच्या दृष्टीचा काही
 लोप झालेला नसतो. कारण त्याला पाहण्यासारखे त्याहून निराळें
 असे काहीच नसते. दृष्टीचा नाश होत नाही त्याचप्रमाणे तो
 बोलत नाही असे समजतात. तो बोलत असूनहि बोलत नाही.
 अर्थात् त्या स्थितीत त्याच्या वक्तृत्वाचा काही लोप झालेला
 नसतो. कारण त्याच्या वक्तृत्वाचा काही लोप झालेला नसतो.
 तसेच तो जें जाणत नाही ते वास्तविक जाणत असूनहि जाणत
 नाही. अर्थात् त्याच्या विज्ञातृत्वाचा- जाणिवेचा - काही लोप
 झालेला नसतो. कारण विज्ञातृत्वाचा नाश होत नाही.

मंत्रेयी - हा मोठा चमत्कार आहे.

याज्ञवल्क्य - अग ! जर द्वैत असेल, भिन्नभाव असेल तर एक
 दुसऱ्याला पाहील, एक दुसऱ्याचा वास घेईल, एक दुसऱ्याचा आस्वाद

मनुष्य-‘द्या’ दान करा ! असा त्याचा अर्थ’

प्रजापति-अगदी वरोवर तुम्हास माझा अर्थ वरोवर कळला नंतर असुर त्याच्याजवळ आले आणि म्हणाले ‘देवा ! आम्हाला काही उपदेश द्या !’

प्रजापति पुन ‘द’ ह्च अक्षर उच्चारून यास म्हणाला-असुर हो, तुम्हास या ‘द’ चा अर्थ कळला काय ?

असुर-हाय, देवा ? आम्ही तो ओळखला दया दाखवा असा त्याचा आहे

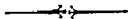
प्रजापति-तस्सच ! अगदी तस्स ! असुर हो ! तुम्ही माझा अथ वरोवर ओळखलात इतके झाल्यावर असुर तेथून निघून गले

ती ही दैवी वाणी मेघगर्जनेच्या रूपान ‘ददद’ अशी गजत असते अर्थात् ती सागत असते की दमनयुक्त व्हा ! दान द्या !

दया दाखवा ! म्हणून मनुष्यान दम, दान व दया या तीन गाप्तीचा अभ्यास करावयाम शिवावे अर्थात् त्या त्या गुणानी सपन्न व्हावे

बोध-तदेतत्त्रय-शिक्षेद्दम दान दयाम्’

(श प १४-८ २ ते ४)

मोक्ष म्हणजे प्रत्येकाचे माहेरघर

पवित्र गंगेचे शुद्ध व निर्मल स्वरूप हरिद्वार क्षेत्रात जसे पहावयास सापडते तसे ते पुढे पुढे म्हणजे काशीप्रयाग क्षेत्रात दिसत नाही त्याचप्रमाणे उदार वैदिक धर्माचे उज्ज्वल व उदार स्वरूप प्राचीन वैदिक वाडमयात जसे प्रतीत होते, तसे ते आजच्या व्यावहारिक हिंदु धर्मात दिसून येत नाही आजकालच्या हिंदु-धर्मावर इतर धर्मांचे आघात व सस्कार झाल्यामुळे तो सनातनी म्हणवीत असला तरी मूळ सनातनी धर्माचे तेज, चैत्यन्य व सामर्थ्य त्यात चमकत नाही, जनकराजाने सहज प्रश्न टाकला की, गुरुदेव मोक्षाचा अधिकार सर्वांनाच आहे का? की, विविधिन वर्णाला, अगर व्यक्तीला आहे

याज्ञवल्क्य म्हणाले, राजा हे काय विचारतोस? हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीचा आहे म्हणजे प्रत्येकाचे माहेरघर, मग त्याला जन्माची अगर जातीची आडकाठी कोठून असणार? मोक्षाचा दरवाजा गाठणे हे जातीवर अगर व्यक्तीवर अवलंबून नसून ते ज्ञानावर आहे, ज्याचे ज्ञान त्याचा मोक्ष. तेथे वर्ण, जात, सस्कार, लिंग, वय याचा विलकुल सबंध नाही फक्त सत्यज्ञान असले म्हणजे झाले. ज्ञानाचा मक्ता कोणत्याहि जातीला अगर कुणाहि व्यक्तीला देण्यात आलेला नाही मुमुक्षूने आत्मज्ञान मिळवावे आणि सरळ आपले माहेर गाठावे. मोक्ष मिळविणे हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्कच आहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र एकाच महापुरुषाचे- एकाच विराट पुरुषाचे-निरनिराळे अवयव आहेत सर्वांचे आश्रय-स्थान एकच व्यवहारपरत्वे त्या त्या अवयवाला प्रसंग विशेषी महत्त्व असले तरी ते सर्व एकाच देहाचा आश्रय करून राहतात, हे

कसे विसरावयाचें ? मात्र एक गोष्ट मुख्यत्वाने लक्षात ठेविली पाहिजे, ती ही की, मनुष्यात पात्रता येण्याला सस्कार व आचार याची आवश्यकता आहे नुसत्या शाब्दिक अगर पोपटी ज्ञानाने मोक्ष मिळणार नाही. त्याला पवित्र आचाराची मगल जोड पाहिजे. म्हणून जो मुमुक्षु आहे त्याने आत्मज्ञानाबरोबर सदाचाराची जोड मिळवून मोक्षाचा रस्ता गाठावा, म्हणजे तो सरळ इष्ट स्थळी जाऊन पोचेल. मनुष्य हा अज्ञानामुळे जन्मतो व अज्ञानामुळेच मरतो म्हणून या अज्ञानातून सुटका करून धेऊन मुक्त होणे हा प्रत्येकाचा स्वभावसिद्ध धर्मच आहे. त्याला आडकाठी कोणी घालू नये

थोडक्यात सांगायचें म्हणजे ज्याला यथार्थ ब्रह्मज्ञान झाले तोच खरा ब्राह्मण झाला असे समजावे. तोच मोक्षाचा अधिकारी होय.

वर्ण अगर जातिव्यवस्था ही केवळ व्यावहारिक आहे पारमार्थिक नाही परमार्थ हा सर्वांना सारखाच आहे तेथे वर्णादिकाची आडकाठी नाही अर्थात मोक्षाचा दरवाजा हा सर्वांना खुला आहे पण आत शिरण्याला तेवढी पात्रता पाहिजे, हे विमरून चालणार नाही.

शतपथाची उभारणी

याज्ञवल्क्यप्रणीत शुक्ल यजुर्वेदाची मांडणी स्वभावतःच सुसंगत, सुव्यवस्थित व सुटसुटीत असल्यामुळे तो वेद म्हणावयास सुलभ व ऐकण्यास गोड असल्यामुळे लोकांत तो अधिकाधिक प्रिय होत जाऊन समाज त्यास हळूहळू चिकटत चालला. हे स्वाभाविकच झाले. शिवाय तो भगवान श्री सूर्यनारायणाच्या कृपाप्रसादाने योगीश्वर याज्ञवल्क्यासारख्या दिव्य विभूतीकडून प्रकट झाला असल्यामुळे त्याला एक प्रकारचे अपूर्व महत्त्व प्राप्त होऊन विद्वन्मंडळांत तो एक प्रकारचा गौरवाचा मोठा विषय झाला होता. जेथे जेथे यज्ञसमारंभ होत तेथे तेथे बहुतेक ठिकाणी वाजसनेय हे अध्वर्यु व शुक्लयजुर्वेद हा प्रयोग ग्रंथ असा संप्रदाय पडून त्या वेदाला प्रलोभनीय असें अग्र स्थान प्राप्त झाले होते. शिवाय त्या वेदाचा संबंध साक्षात् सूर्यनारायणाशी जाऊन भिडत असल्यामुळे सूर्यवंशी क्षत्रियांना त्याविषयीं विशेष प्रेम व आत्मीयता वाटून त्यांनी त्याचा पुरस्कार करून त्याचा उदो उदो चालविला, ही त्यांतल्या त्यांत महनीय गोष्ट घडून आली.

तेव्हां त्या संहितेमध्ये सांगितलेल्या मंत्राचा विनियोग कसा करावा व कां करावा, कोठे करावा व केव्हां करावा, यज्ञ म्हणजे काय, त्याचे प्रकार किती व त्याच्या प्रयोगाची पद्धति कशी याविषयीं याज्ञिकांना बोध व्हावा आणि जगाला वैदिक धर्माची व तत्त्वज्ञानाची महती व माहिती कळावी म्हणून सरस्वती प्रसादाने सोपपत्तिक व सरहस्य असा एक विद्वत्ताप्रचूर अमरकीर्ति महाग्रंथ तयार केला. तोच शतपथ होय (भा. शां. प. अ. ३२३, २२-२३) हा ग्रंथ अखिल वैदिक वाङ्मयांत अत्यंत मोठा,

विचार परिप्लव व भारदस्त-असून, वैदिक, देवोपासनेच्या विविध माहितीने व गूढ व गहन तत्त्वज्ञान-विचाराने पूर्ण जोखवलेला आहे याज्ञवल्क्यानी यात आपले कर्मकौशल्य, बुद्धिवैभव, रचना-चातुर्य व प्रतिभासांदर्य पूर्ण ओतले असून, त्यातील धार्मिक, याज्ञिक, नात्त्विक, जागतिक, सामाजिक व राजकीय विचार मोठे धार्मिक व बोधप्रद असेच आहेत. त्यातल्यात्यात गेदटच्या प्रकरणात वैदिक तत्त्वज्ञानाची त्यानी केलेली मीमांसा म्हणजे या तत्त्वज्ञानाचा सुंदर कळमच होय.

अशा या महाग्रथाची रूपरेषा थोडक्यांत पुढे दिली आहे. या ग्रथाविषयी विशेष माहिती 'याज्ञवल्क्य दर्शन (पूर्वार्ध)' या ग्रथात दिग्ने असून, त्यात एकदर शंभर अध्याय आहेत म्हणून त्याला शतपथ हे नाव प्राप्त झाले आहे. हे शंभर अध्याय चौदा वाडात विभागलेले असून, त्यात ७६२४ वाडिका आहेत. त्याची मांडणी अशी :-

वाड	नाव	अध्याय	प्रपाठक	ब्राह्मण	वाडिका.
१	हविर्यज्ञ	९	७	३७	८३७
२	एकपादिका	६	५	२४	५४९
३	अध्वर	९	७	३७	८५९
४	ग्रह	६	५	३९	६४८
५	सव	५	४	२५	४७१
६	उखासंभरण	८	५	२७	५३०-
७	हस्तिघट	५	४	१२	३९८
८	चिति	७	४	२७	४३७
९	सचिति	५	४	१५	४०२

१०	अग्निरहस्य	६	४	३१	३६९
११	अष्टाध्यायी	८	४	४२	४३७
१२	मव्यम	९	४	२९	४५९
१३	अव्वमेव	८	४	४३	४३२
१४	उपनिपत्	९	७	५०	७९६
		१००	६८	४३८	७६२४

अग्नी ही थोडक्यात शतपथाची वहिरंग उभारणी आहे. येणे-प्रमाणे या ग्रथात एकंदर १०० अध्याय, ६८ प्रपाठक (अनुवाक), ४३८ ब्राह्मण व ७६२४ कांडिका (ब्राह्मणमंत्र) आहेत. शंभर मार्ग म्हणजे अध्याय या ग्रथात असल्यामुळे त्याला शतपथ हे नाव प्राप्त झाले आहे शतपथाची व्याख्या करण्यात आली आहे, ती अशी:-

‘शत पथानो मार्गा नाम अध्याया यस्य सः शतपथ’ अशी त्याची व्याख्या करण्यात आली असून ‘शतपथः शताध्यायैः’ असेहि त्यास म्हणता येईल.

या चौदा कांडांची विषयवारीने मांडणी पुढीलप्रमाणे सामान्यतः देता येईल. पहिल्या कांडात ‘ओ व्रतमुपैप्यन्’ या मंत्राने ग्रंथारंभ होऊन, त्यात दर्शप्राणिमासेष्टीचें विवेचन केले आहे. दुसऱ्यात अग्न्याधान, पुनराधान, अग्निहोत्र, उपस्थान, पिंडपितृयज्ञ, अग्रवणेष्टि, दाक्षायण व चातुर्मास्य हे विषय सांगितले आहेत. तीन व चार या कांडात सोम-अव्यर वर्णिला असून पांचव्यांत वाजपेय, राजनूय, दशपेश, सौत्रामणि इत्यादि महत्त्वाच्या यज्ञांचे अनुष्ठान आले आहे. सहावें कांड उखासभरण, विष्णुक्रम, दीक्षा, वनीवाहन या या. १९.

इत्यादि विषयासाठी उपयोगिले असून, सातव्यात चयन, अग्नि-
क्षेत्रसंस्कार, दर्भस्नव, याचा ऊहापोह करण्यात येऊन, पुढे आठ-
व्यात अग्निचिति म्हणजे चयनवर्म परामर्शिले आहे, नवव्यात
शतरुद्रीय होम, पुनश्चिति व चित्युपस्थान हे विषय सागून दहा-
व्यात अग्निरहस्य सांगितले आहे याच काळात चयनयागस्तुति, चयन-
काल दिचार, अग्नि उपासना, मन सृष्टि इत्यादि महत्त्वाच्या विष-
याचा विमर्श केला असून अखेर ऋषिपुत्र चयन केला आहे अक-
रावे काड आधानकाल, दाक्षायण यज्ञ, दर्शपूर्णमामासग्रधी अर्घ्य-
वाद, वह्यवर्ष, हवि समृद्धि, 'पचमहायज्ञ, स्वाध्यायप्रगसा, प्राय-
श्चित्त, अध्यात्म विद्या, पशुबध, पड्होतारहोम इत्यादि विषया-
साठी उपयोगिले असून, द्वादशव्यात दीक्षाक्रम, सत्र, पृष्ठघाभिप्लव,
स्वरसाम, गवामयन अग्निहोत्र प्रायश्चिन, मृतवाग्निहोत्र, मृत-
कदाह या विषयाचे विवेचन आहे तेरावे काड अश्वमेध, पुरुषमेध,
सर्वमेध, दशरान, पितृमेध या विषयाकरता उपयोगून चौदाव्यात
प्रवग्य, महावीर, बृहदारण्यक, पुत्रमथ, काम्यश्रीमथ याचा परामर्श
घेऊन अखेर बसव्याह्यग देऊन 'आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि
वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाचार्यायन्ने' या मंत्रान ग्रथ नमाप्ति केली
आहे

वैदिक आर्यसंस्कृति ही जगातील अत्यंत प्राचीन व प्रभावी
संस्कृति असून तिचे शुद्ध व निर्मल स्वरूप पहावयाचे झाल्यास,
तिचे अंतरंग समजून घ्यावयाचे असल्यास आपणास वैदिकांच्या
ब्राह्मण-ग्रंथाकडेच धार मारली पाहिजे त्यानिवाय
गत्यंतर नाही. इतिहास-पुराणात अगर स्मृति-शास्त्र प्रदान
तें प्रतीत व्हावयाचें नाही. कारण त्या ग्रंथात बौद्ध-
जैनादि इतर उभयत्र अर्धवट धर्मविचाराची सरमिसळ

झालेली असून कोठें कोठें त्या ग्रंथावर भावना प्रधान अवैदिक विचारांची दाट छाया पसरली आहे. शुद्ध गंगेचें पवित्र उदक पाहिजे असल्यास तुम्हास गंगोत्रीकडे धांव मारली पाहिजे. काशी प्रयागांत जाऊन तें लाभावयाचें नाही. काशी-प्रयागातील गंगा ही गंगा खरी पण ती शुद्ध व निर्मळ गंगा नव्हे ! तेथें तिच्यांत इतर नद्याची व ओहळ ओढ्याची भेसळ झालेली आहे. म्हणून तेथील गंगोदक हें पूजाहें मानण्यांत येत नाही. याकरितां हरिद्वारची गंगाच पाहिजे ! तद्वत् वैदिक आर्य संस्कृतीचें म्हणजे तिच्या आचारविचाराचें, आहार विहाराचें, प्रपंच-परमार्थाचे, नीती-व्यवहाराचे तसेंच समाजकारण, राजकारण, तत्त्वज्ञान व मृष्टिज्ञान या सर्वांचें यथार्थ व सुटसुटीत चित्र पहावयाचे झाले तर तेजस्वी ब्राह्मणग्रंथाकडे-तशांत विशेषतः अष्टपैलू व अष्टावधानी शतपथ ग्रंथाकडे- धांव मारली पाहिजे, याविषयीं मुळीच शका नाहीं.

शतपथाच्या अंतरंगात शिरून तेथील ज्ञानभांडार हें किती रमणीय व मनोहर आहे आणि विचारसरणी किती ओजस्वी, प्रभावी व प्रसादपूर्ण आहे हें सांगण्याचें हें स्थळ नव्हे. ज्यांना त्याची होम व आवड आहे अशा मूज वाचकांनी आमच्या याज्ञवल्क्य-दर्शन या ग्रंथावरून नजर फिरविल्यास त्यांची काहींशी कल्पना येईल. वैदिक आर्य लोक हे स्वभावतःच मोठें तेजस्वी व वागेदार वृत्तीचे लोक असल्यामुळें 'वीर्यं वै कर्म' हे शतपथ वचन त्यांचें मुख्य पालूपद होते. ते पौरुषाचे मोठें चाहते असून यज्ञोपासनेचे एकनिष्ठ उपासक होते. त्यांची यज्ञकल्पना विश्वव्यापक व सर्व-कप होती व त्या ग्रंथावरून जर कोणी दृष्टि फिरवील तर ती त्याला आदरहि तशी दिसून येईल. 'यज्ञे सर्वं प्रनिष्ठितम्' अशी त्यांची दृढ भावना असून, मनुष्याच्या आशाआकांक्षा, वामना

व इच्छा सुपूतं करणारी ती एक दिव्य कामधेनु आहे अशी त्याची दृढ भावना होती म्हणून वैदिकाचा कोणताहि धर्मग्रंथ उघडल्यास— विशेषतः ब्राह्मण ग्रंथावरून दृष्टि फिरविल्यास—तेथें मुख्यत यज्ञविषयावर विवेचन केलेलेच प्राय आढळून येईल

आणि शतपथाची झाली तरी हीच गोष्ट आहे त्यातही ब्राह्मण ग्रंथाप्रमाणे यज्ञविषयक रक्ष व नीरस असे रखरखीत प्रदेश आहेतच तरी पण मधून मधून अनेक बोधपर कथागोष्टी, आर्याने, उपाख्याने याची सुंदर हिरवळ तेथे विखुरलेली असल्यामुळे व ठिकठिकाणी तत्त्वज्ञान चुमनाचे सुंदर गुच्छ प्रफुल्ल फुललेले असल्यामुळे त्या दिव्य व मनोहर देखाव्याने रक्ष प्रदेशात फिरून फिरून तस्त व श्रांत झालेले मन शांत व प्रसन्न होऊन, पुढील वाटचाल पुन नव्या दमान व उत्साहाने करू लागते, असा वेदप्रेमी लोकाचा सुखद अनुभव आहे आणखी तशातच पुढे येता येता अखेर बृहदारण्यकाच्या दिव्योद्यानात शिरल्यावर काय मग पुसूच नका ! जिकडे तिकडे सुंदर तत्त्वज्ञानाचे सुरम्य ताटवेच ताटवे ! एकापेक्षा एक सुंदर नि एकापेक्षा एक मनोहर ! आणि ज्ञानानंदाचे फवारेच फवारे ! खरोखर बृहदारण्यक म्हणजे दिव्य ज्ञानाचे एक नदनवनच ! व स्वर्गीय आनंदाचा एक महासागर ! !

या शतपथातच वैदिक आर्यांच्या विविध भाजना, आकाशा, आचार, विचार, नीति, व्यवहारज्ञान व विज्ञान या सर्वांचे सुंदर शब्दचित्र वीजरूपानच का होईना, पण अगदी स्पष्ट व सुटसुटीत उमटलेले जसे पहावयास मिळेल, तसे इतरत्र कोठेंहि मिळणार नाही वाचकहो ! या शतपथ ग्रंथराजाचे विचारसौंदर्य व अर्थ-माधुर्य किती म्हणून सांगावे ? त्याचा विस्तार, त्याची रचना, त्याची प्रतिभा, त्याचे विचार, त्याची शैली त्याचा उपदेश, त्याचे

सौंदर्य, त्याचें वैभव सर्व कांही अगदी और आहे. वैदिकांचा हा विचारप्रधान व ज्ञानगर्भ ग्रंथराज विविध विषयांच्या सुमनोहर विचारालंकारांनी नखशिखांत नटला असल्यामुळे त्याचे तें स्वर्गीय ऐश्वर्य व लोकोत्तर सौंदर्य पाहून आम्हीच काय, जगांतोळ मोठेमोठे विद्वान पंडित सुद्धां मंत्रमुग्ध व आश्चर्यचकित झाले आहेत, हे आज आम्ही नव्यानेच सांगितलें पाहिजे अशांतला काही भाग नाही !

या शतपथ ग्रंथावद्दल पंडिताना काय वाटते यावद्दल ऋग्यजुःसामवेदावर भाष्य लिहून त्यातील अर्थ स्पष्ट व सुगम केल्यावर विजनगरच्या बुक्कसम्राटाच्या विनंतीवरून 'वेदार्थ प्रकाशन' या भाष्याच्या अंतरंभी सायणाचार्य म्हणतात, 'वेदातील-मंत्रार्थांचें स्पष्टीकरण व विशदीकरण ज्या एकाच ग्रंथांत झालें आहे आणि ज्यांत अद्वयूचें कर्म इतर ग्रंथाचे सहाय न घेतां पूर्णत्वानें विवरण्यांत आलें आहे व ज्यांत परमतत्व करतलामल कवत् सुस्पष्ट झालें आहे, असा ग्रंथ म्हणजे माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण हाच आपणास आडळून आला असून त्यावर भाष्य लिहिण्यास आपण प्रवृत्त झालों.'

सर्वतः सायणाचार्यो विस्मृशयोदीरितान्गुणान् ।

माध्यंदिने शतपथे ब्राह्मणे व्याकरोति तत् ।

असा सायणाचार्यांनी आपला स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे.

प्रो. म्याकडोनेल्ड साहेब या ग्रंथाविषयी आपला अभिप्राय योडक्यात देतात तो असा - The Satapatha Brahman of Yajnavalkya is next to Rigveda, the most important production in the whole range of Vedic Literature.

प्रो. मोक्षमुल्लरसाहेबांनीं असें म्हटलें आहे :- There are passages in the Brahmanas full of genuine thought and

feeling and most valuable as pictures of life and as regards early struggles which have left no trace in the literature of other nations

प्रो ग्रिफिय हे असे लिहितात - The Satapatha Brahman is admittedly on the whole the most recent of the great Brahmana texts Yajnavalkya is a leader bordering on the upanishad period and there is little doubt that the Brahmana with its clear distinction from Sanhita is the product of a distinct attempt to improve on the confused form of the black Yajurved texts (.. the treatment of the matter in the Taittiriya must be regarded as artificial and unnatural)

यावरून शतपथग्रथाची योग्यता काय आहे याची कल्पना येईल याज्ञवल्क्यांना जी अमर कीर्ति प्राप्त झाली, त्यास कारण हा ग्रथराज होय

कर्मयोग

शतपथाची शिकवण प्रामुख्याने गृहस्थाश्रमासाठी— प्रापचिक लोकांसाठी— जागतिक जीवनोत्कर्ष व पारमार्थिक निःश्रेयस या दोहोंचे साधन वैदिक पद्धतीने कसे करावे, हे सांगण्यासाठी आहे. या वावतींत ध्यानांत ठेवण्यासारखी मुख्य मुद्द्याची गोष्ट म्हणजे 'यथाचारी तथा भवति' हे वैदिकांचे व्यावहारिक सूत्र असून 'यथोपासते तदेव भवति' हे त्यांचे पारमार्थिक सूत्र आहे.

अर्थात व्यावहारिक व पारमार्थिक क्षेत्रांत कर्मांचे महत्त्व व आवश्यकता सारखीच असून त्याशिवाय कोणतीही गोष्ट सिद्धि पावत नाही. हेच दुसऱ्या शब्दांत सागावयाचे म्हणजे 'कर्म तसे फल' व 'भाव तसा देव' हा कर्मसिद्धात पुढे करता येईल. सत्कर्म केले तर सद्गति आणि दुष्कर्म केले तर दुर्गति—'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन' (वृ. ४-४-५)— हे सर्व मानव आचार विचाराचे आद्य सूत्र आहे. या जगांत मनुष्यामनुष्यामध्ये जे स्वभाववैचित्र्य आढळून येते त्याच्या मुळाशी कर्मांचे हे प्राव-त्पन्न दिसून येते. हे उघड सागावे असे नाही.

वैदिक धर्मात कर्मांचे दोन प्रकार सांगण्यात आले. एक सकाम कर्म व दुसरे निष्काम कर्म. आर्यांचे वेदग्रंथ हे प्रापचिकांची कामधेनु असल्यामुळे व तदुक्त इष्ट प्राप्त्यर्थे व अनिष्ट निवारणार्थे कर्मांची आवश्यकता प्रतिपादिली असल्यामुळे साहजिकच कर्मांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. ते कर्म सकाम असेल तर त्यापासून जागतिक जीवनाचा—म्हणजे प्रापचिक अभ्युदयाचा—उच्चांक गाठता येतो. त्याला मानवी मुखसमाधानाची सर्व साधने कर्मांच्या आचारावर प्राप्त होऊ शकतात आणि मरणोत्तर सत्यलोकापर्यंत—ब्रह्मलोकापर्यंत—मजल मारता येते, असे याज्ञवल्क्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. ही सकाम कर्मांची पारमार्थिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति होय. यापुढे सकाम कर्मांची गति कुंठित होते व त्याचा अवतार

सपुष्पात येतो येथपर्यंतचे विवेचन हे वेदोक्त कर्मानुष्ठानाचे, सकाम कर्मानुष्ठानाचे - ज्ञाने

आता वेदातोक्त- उपनिषदोक्त- ज्ञानमार्गात वेदोक्त कर्म-मार्गाचे जशाचे तसे अनुकरण करण्यात आले नसून त्याला मुरड घालण्यात आली आहे याचे कारण असे की, सकाम कर्माने जे लोक प्राप्त होतात, ते शाश्वत नसून अतवत असतात नित्य नसून अनित्य नि अशाश्वत असतात जोपर्यंत त्या कर्माची पुण्याई आहे तोपर्यंतच त्या लोकाची प्राप्ति पुण्य क्षय पावल्यावर पुन तेथून गचाडी मिळणार ' क्षीणै पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ' अशी या सकाम कर्माची कुळकथा आहे

या विषयी शतपथान स्पष्ट इशारा दिला आहे की ' यदिह वा अप्रनेवविन्महपुण्य करोतित्यु तद्वास्यान्तत क्षीयते' मनुष्यान मनात इच्छा धरून किती जरी सत्कर्म केलेले असले-पुण्याचरण केलेले असले-नरी ते गोवटी क्षय पावणारच आणि ते पुण्य संपल्यावर पुन या मृत्युलोकाशीच गाठ म्हणून सकाम कर्माचा छोट मारून वेदातोक्त निष्काम कर्माचा स्वीकार केलेला आहे कर्म तथहि आवश्यक आहेच पण ते सकाम नसून निष्काम असे याच कारणे अस की निष्काम कर्म हे, चित्तशुद्धीस उपकारक होत चित्तशुद्धि झाली म्हणजे मन स्थिरावते बुद्धि उजळते आत्म्यात जागृति अक्रुरत आणि अखेर वेदान्त श्रवणान सत्यज्ञानाचा उदय होऊन निरंतर सुखनिदान अशा मोक्षाचा लाभ होतो अर्थात अक्षय आनंद व शाश्वत शान्ति प्राप्त होऊन पुन जन्ममृत्यूची भगभग व दगदग रहात नाही निष्काम कर्म म्हणजे कर्मत्याहि कर्मफलाची इच्छा न धरता त निरीच्छ बुद्धीने परमेश्वरार्पण करणे हे कर्म बाधक न होता उलट आत्मज्ञानास-आत्मसाक्षात्कारास-गोपक व उपकारक होते हाच कर्मयोग होय, हे कर्मयोगी ज्येष्ठ साधले-मा तो प्रपचात असो वा परमार्थी असो-याला इष्ट सिद्धि ठेवलेलीच अशी ही थोडक्यात वेदोक्त कर्मयोगाची याज्ञवल्क्यांनी शतपथात मांडणी करून दाखविली आहे

सूर्य तो सूर्यच

याज्ञवल्क्याचे चरित्र म्हणजे पौरुषाने पूर्ण ओथबलेले आहे त्याच्या जीवनात किती विघ्नें, किती विविध प्रसंग, केवढा विरोध त्याच्या प्रचंड उद्योगास, साहसास नि प्रयत्नास तर सीमाच नाही. सर्व विघ्नाना व सकटाना न जुमानता एकट्यानीच सिंहाच्या छातीने सर्व प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना देऊन सर्वांवर त्यानी मात केली आणि आपले यश सूर्यप्रमाणे तेजस्वी व अजरामर करून ठेविले. नवीन वेद रचला, नवीन पथ स्थापिला, कार्याची नवीन दिशा आसली, नवीन परंपरा रुढ केली आणि सर्व क्षेत्रात सर्वच काही नवीन व अपूर्व करून दाखविले तत्त्वज्ञान क्षेत्रात तर जगाच्या इतिहासात 'योगीश्वर याज्ञवल्क्य' हे त्याचे पवित्र व पूज्य नाव गौरीशंकराप्रमाणे अग्रस्थानी विराजमान झाले असून आज देखील जग त्यांना 'हिंदु तत्त्वज्ञानाचा जनक The Father of Hindu philosophy,' या बहुमानान ओळखीत आहे

पण अशा श्रेष्ठ विभूतीलाहि वारवार किती हिंसवे व टक्के टोणपे सावे लागले व त्या सर्वांना टक्कर देऊन अखेर ते त्यातून सहीसलामात कसे निभावले हे पाहिले म्हणजे कोणालाहि आश्चर्य वाटल्यावाचून व त्याचे कौतुक करून त्यांना धन्यवाद दिल्यावाचून राहणार नाही वैशंपायनांनी तर त्यांना सळो वा पळो करून सोडले होते य कश्चित कारणाकरिता शाप काय दिला, शिविलेल्या विद्या परत काय घेतल्या, यज्ञातील दक्षिणेसाठी भाडण काय चाढले, जनमेजयाच्या यज्ञात बहिष्कार काय घातला, त्याच्याविरुद्ध वट काय उभारला, वड काय माजविले, एक का दोन अडीअडचणी निर्माण केल्या? पण हिच्याला जमजसे पैलू पाडावे तसतसा

तो अधिकच तेजस्वी व चमकदार दिसू लागतो तशीच गोष्ट त्याच्या वावतीतहि झाली वैशंपायनानी जसजसा त्याचा छळ माड्या तसतसे त्याचे तेज वृद्धिंगतच झाले एकामागून एक अशी विजयश्रीनी माळा घातल्यान त्याचा कठ विभूषित झाला आणि त्याच नाव पूज्य व शाश्वत बनले

रागाच्या भरात वैशंपायन भाच्याला तसा शाप न देते तर योगीश्वराचे आ मतेज इतक्या ज्वाज्वल्यतेन झळकले असते की नाही, ह सांगता येणार नाही थोर माणसातील कर्तृत्वशक्तीचे विस्फुलिंग प्रज्वलीत होऊन प्रकाशमय होण्यास तसेच काहीतरी जबरदस्त कारण हवे असते आणि त वैशंपायनानी पुरविले तुकारामाची भगवद्भक्ति प्रज्वलित होण्याला त्याच्या वायकोचा ककशपणाच कारण झाला आणि प्रत्यक्ष लोकमान्याची व महात्मा गांधीजीची गाष्ट झाली तरी काय ? त्याच्यामध्ये असलेल्या लोकोत्तर कर्तृत्वशक्तीचे ज एवढे धगधगीत आत्मतेज चमकले, त्याला कारण फिरगी सरकारची तापट व तामस वृत्तीच नव्हे तर काय ? शिवाजी महाराजाना हिंदुपदपादशाही स्थापन करण्याच स्फुरण चढले, त्याला कारण मागली सुलतानाचा अफाट नि आसुरी छळ म्हणू नये तर आणखी काय म्हणावे ?

विद्येच्या, सत्तेच्या व सामर्थ्याच्या आसुरी लोभान पिसाळलेल्या माणसाची अगर रागाची सोडच अशी असते काही वेळ त्याचा जय झालासा दिसला तरी अखेर 'सत्यमेव जयते' ही देववाणीच प्रभावी व विजयी ठरते ! सर्व सत्वसपन लोकाची अशीच कथा आहे

रागाच्या भरात वैशंपायनानी काहीतरी बोलून कर्तृत्ववान शिष्यवराला आपल्या आश्रमातून अर्धचंद्र दिला पण त्याचा परि-

णाम म्हणजे नवा शुक्ल यजुर्वेद निर्माण झाला. आणि निराळी एक वेदवृक्षाची शाखा फोफावली. सज्जन, सत्त्वसंपन्न, वर्तृत्ववान् व्यक्तीशी तामसी व मत्सरी लोकांचें घर्षण होऊन ठिणगी उडाल्यास विलक्षण परिणाम होतो आणि दिव्य चमत्कार घडतो यात सशय नाही.

योगीश्वर याज्ञवल्क्य हे जगाच्या दृष्टीने लोकापवादांतूनही सुटले नाहीत. हा लोकापवाद कोणालाहि सुटला नाही. श्रीराम, श्रीकृष्ण, राजा धर्म, छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी इतकेच नव्हे तर प्रत्येक थोर माणसामागे सावलीप्रमाणे तो पाठ धरून आहेच आहे. श्रीरामवद्राला स्त्रीलंपट म्हणणे, श्रीकृष्णाला चोर कपटी म्हणणे, धर्माला भितरा भागूवाई म्हणणे, शिवाजीला चोर लुटारू म्हणणे, लो. टिळकाना राजद्रोही म्हणणे, महात्मा गांधीना बडखोर व सैतान म्हणणे, तशातलाच याज्ञवल्क्यांना गुरुद्रोही म्हणण्याचा हा वैशपायनाचा तामसी प्रकार होय. सूर्यालासुद्धा नाव ठेवणारे लोक जगात आहेतच की नाहीत? कुटाळ जगाचे हे असले आसुरी चाळे चालावयाचेच.

शिवाय आम्ही म्हणतो विनाकारण प्रजेला छळणारा तो राजा कसला, मुलाला निष्कारण वडविणारा तो बाप कसला, विश्वासघात करणारा तो मित्र कसला आणि शिकवलेली विद्या परत मागणारा तो गुरु कसला? वैशपायन गुरुजीला तरी हे शोमलें काय? असा काय अक्षम्य अपराध केला होता म्हणून त्यांनीं भाच्याचा असा सूड घ्यावा व दिलेले विद्यादान परत घ्यावें. टीकाकारांना गुरुद्रोह तेवढा दिसावा आणि शिष्यद्रोह मात्र दिसू नये, हे आश्चर्य आहे. जगाची रीतच अशी होऊन बसली आहे की लहानाच्या डोळ्यातील कुसळ तेवढें दिसावें आणि मोठ्याच्या

डोळ्यातील मुसळ मान दिसू नये ! मोठ्याचे पर्वतप्राय दोष झाकले जातात आणि गरिवागुरिवाचे वारीक सारीक दोष देखील वेशीवर लटकविण्यात येतात ! जगाची ही उलटी रीतच आहे

ज्याअर्थी भगवान श्रीसूर्यनारायणान याज्ञवल्क्यावर अनुग्रह केला, वाग्देवी सरस्वतीन वरदहस्त ठवला आणि श्रीशंकरानी ' योगीश्वर ' हा बहुमानाचा किताब दिला व ज्यावर जनमेजयजनकासारखे पुण्यश्लोक राजे प्रमादरभाव दाखवू शकले त्याअर्थी याज्ञवल्क्य हे स्फटीकाप्रमाण आचारविचारान स्वच्छ व गगनप्रमाणे निमळ होते व अमावेत याविषयी पापी व भत्सरी लोकांशिवाय इतरास शका येणार नाही सूर्य, शंकर व सरस्वती यांच्या कृपाकटाक्षास ते पात्र झाले ही एवढीच गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे त्यांच्या असामान्य कर्तृत्वावद्दल, निर्मलतेवद्दल, आणखी पुरावा हवा कशाळा ?

सूर्य तो सूर्यच त्याचा दिव्य प्रकाश त्रैलोक्यात भरून राहणार यदाकदाचित् मनुष्य स्वभावास अनुसरून काही किंचित् दोष त्याच्यात कोणाला, दिसले तरी योगीश्वर ते योगीश्वरच ! त्याच्या तेजोमय असाधारण चारित्र्यातच त्याचे वैशिष्ट्य आहे

ज्ञान-कर्म-सहयोग

भारतीयाचा प्राचीन इतिहास पाहिला तर तेथे प्रपचात आणि परमार्थात कर्माचे महत्त्व नि प्रावृत्य प्रामुर्याने दृष्टोत्पत्तीस येते. वैदिक धर्माची मुख्य इमारत कर्मावरच उभारण्यात आलेली अमून मानवी जागतिक जीवनोत्कर्षाचे रहस्य त्या कर्मातच गर्भित आहे मनुष्याचे मनोरथ सत्यसृष्टीत अभिव्यक्त व्हावयाचे झाले तर कर्माला सोडून इतर कोणत्याहि मार्गाने ते शक्य नाही. म्हणून 'कर्मणेन हि संसिद्धि' असे भगवतानी कर्माचे माहात्म्य गाइले आहे याज्ञवल्क्यानी 'कुर्वन्नेवह कर्माणि जीजी-विषेच्छतं समा.' । कर्म करीतच शभर वर्षे जगण्याची इच्छा घरावी असा चकचकीत निर्वाळा दिलेला आहे. 'वीर्यं वै कर्म' हे त्याचे पालुपद आहे थोडक्यात सागावयाचे म्हणजे कर्माशिवाय मनुष्याला या जगात दुसरा खरा हितकर्ता व उद्धारकर्ता नाही.

वेदात कर्म याला पारिभाषिक अर्थ असून त्याचा भावार्थ देवोपासना-यज्ञोपासना असा आहे त्याचप्रमाणे ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान-तत्त्वज्ञान-ब्रह्मचिंतन या अर्थी त्याचा उपयोग करण्यात आलेला आहे ज्याला परम पुरुषार्थ साधावयाचा आहे त्याला देवोपासना व आत्मोपासना या दोहोचीहि आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे पक्षी हा दोन्ही पक्षाच्या सहाय्याने आकाशात उडी मारतो तद्वत कर्म व ज्ञान या दोहोच्या मदतीने परम-पुरुषार्थ'-श्वावत सुखनिधान प्राप्त करून घेता येते, असा याज्ञवल्क्याचा कटाक्ष आहे ज्ञानरहित केवळ कर्मनि अगर कर्मरहित केवळ ज्ञानाने परम पुरुषार्थ साध्य होणे शक्य नाही. म्हणून मुमुक्षूने दोन्ही वाजूहि सांभाळल्या पाहिजेत. याचे कारण असे की, कर्माच्या पोटात

ज्ञान व ज्ञानाच्या पोटात कर्म अशी वस्तुस्थिति असून दोन्हीचा सहयोग हाच परमसुखाचा राजमार्ग आहे

कर्म श्रेष्ठ का ज्ञान श्रेष्ठ याविषयी कोरड्या व पोपटी पत्ति-
मध्ये एक मोठा वादाचा विषय होऊन वसलेला आपण पाहता
एक पक्ष असा आहे की, तो कर्माला प्राधान्य देऊन ज्ञानाला
गीणत्व देतो अर्थात ज्ञानाच्या डोक्यावर तो कर्माला वसवू पाहता
दुसरा पक्ष आहे तो ज्ञानाचा उदोउदो करून कर्माला वाळीत
टाकू पाहतो पण हे दोघेहि याज्ञवल्क्याच्या मते अर्धवटच ठरताना
त्याचा शुक्ल यजुर्वेद चक्ककीत या वापतीत कौल देतो तो असा—
'अन्धतमं पृथिवीं यद्विद्यमुमासते । ततो भूय एव ते तमो
य विद्याया रता ॥' शु य ४०-१० ॥ ज केवळ कर्मानच
गुटमळून वसतात ते कट्टर कर्मठ लोक अज्ञानाच कारण गुरफ-
टलेल्या लोकात जाऊन पडतात व जे नर्म टाकून केवळ कोरड्या
ज्ञानानच मोक्ष मानतात ते तर त्याहूनहि निविड असा घोरतर
लोकात प्रवेश करतात हे वचन ज्ञानशून्य जहाल कर्मठ व कर्म-
हीन पोपटी पडित या दोघानाहि सारखेच दोघी ठरविण्यास कमी
करीत नाही

वैदिक धर्मात कर्माचा प्रात वगळा आणि आणि ज्ञानाचा मार्ग
वेगळा अशी वस्तुस्थिति असली तरी कर्माला ज्ञानाची व ज्ञानाला
कर्माची अपेक्षा २ आवश्यकता असल्यामुळे दोहोचे यथार्थज्ञान
असणे ह पुरुषाच्या परम कल्याणार्थ अपरिहार्यच ठरून आणि
याज्ञवल्क्य झाले तरी हेच सांगतात ईशावास्यात त्याचा उल्लेख
नापडतो तो असा—'विद्या चाविद्याच यस्तद्वेदोभय सह ।
अविद्याया मृत्यु तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ (शु य. ४०-१४)
अविद्या म्हणजे कर्म व विद्या म्हणजे ज्ञान ही दोन्ही जो जाणतो

तो कर्मोपासनेनें दुःखस्वरूप मृत्यूचे अतिक्रमण करून आत्म-
 ज्ञानानें अमृतरूपी मोक्ष प्राप्त करून घेतो. 'यासु ज्ञानकर्म समु-
 च्चय वाद असें म्हणतात. ही परम कल्याणकारक शिकवण जेव्हां
 आर्य विसरले—कर्म व ज्ञान याची फारकत झाली, तेव्हा न्यांचें
 सगळेंच पारडे फिरलें आणि कोरड्या ज्ञानाचा उदोउदो होऊन
 सर्वत्र गोंधळ माजून राहिला. तेव्हां ज्ञान व कर्म यांचें हृदयगम
 दृश्य याज्ञवल्क्यांनी कसें रेखाटले आहे याचें येथे थोडक्यांत
 तात्पर्य रूपाने दाखविण्यांत आलें आहे.

जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद

जनक याज्ञवल्क्य सवध शतपथात अनेक ठिकाणी व अनेक प्रसंगी निरनिराळ्या स्वरूपात आलेला दाखविला आहे. याज्ञवल्क्य विद्यार्थीदशेत असताना श्वेतकेतु, सोमशुष्म व सात्ययज्ञ यांच्याबरोबर त्याचा जनकाशी पहिला संबंध आला. त्या पहिल्या भेटीतच राजाने याज्ञवल्क्याचे अग्निहोत्रासंबंधीचे अपूर्व ज्ञान पाहून त्याच्यावर खूप होऊन, त्याच्याकडून 'कामप्रश्न एव मे त्वयि याज्ञवल्क्यासत् । (श. प. ११-६-२-१०)--मला यथेच्छ आपणास प्रश्न विचारण्याची परवानगी अर्मा, असा वर मागून घेतला. त्यानंतर जनकाच्या वडिलांच्या यज्ञात यज्ञसाफल्य करण्याच्या बाबतीत याज्ञवल्क्याशी दुसरा सवध आला. तिसरा सवध जनकाला अग्निहोत्राचे काही बाबतीत अडत होते त्याविषयी शका निरसन करून घेण्यासाठी म्हणून आला असून त्यावेळी याज्ञवल्क्यानी त्याचे संपूर्ण समाधान केल्यावर आनंदित होऊन 'वेत्याग्निहोत्रं याज्ञवल्क्य धेनुगतं ददामि' (श. प. ११-३-१-४) याज्ञवल्क्य महाराज ! आपण सरोसर अग्निहोत्र पूर्ण जाणता आणि म्हणून मी आपणास शभर गाई वक्षीन देतो ' असे म्हणून त्यास शभर गाई दान दिल्या. त्यानंतर त्याचा सवध अमरस्मृति अशा जनक सभेत येऊन, तेथे एक हजार गाई त्यानी जनकाकडून वक्षीस मिळविल्या. शिवाय शतपथात पुढे अनेक वेळी त्या दोघात आत्मविद्येवर गहन व गभीर चर्चा झालेली आहे (श. प. १४-६-१० व ११; १४-७-१ व २) शेवटच्या व्याख्यानाच्या प्रसंगी जनक राजे इतके खूप झाले की, अखेर त्यानी त्यांना एक हजार गाई तर दिल्याच. पण तेवढ्यावरच न थावता शेवटी 'सोऽहं भगवते धिदेहान्ददामि

मां चापि सह दास्याय - हे भगवन् गुरुदेव, माझे विदेहातील सर्व प्रजाजन व त्यावरोवरच मीहि पण आपले दास्यत्व करण्यासाठी आपल्या सन्निध सिद्ध झालो आहे अशी गभीर गर्जना केली. याला म्हणावा गुरु-शिष्य भाव. वैदिक राजे व वैदिक ऋषि यांचा हा प्रेमळ व उदात्त सवध पाहून कोणाहि भाविक भारतीयाचे अत-करण आदराने व कृतज्ञतेने भरून येईल ! हीच गोष्ट महाराष्ट्राने छत्रपति शिवाजी राजे व श्रीसमर्थ रामदास गुरुदेव यांच्यासवधी पहाण्यास मिळते ते पुण्य महात्मे व तो तेजस्वी काळ आता गूड भूतकाळात जमा झालेला आहे तो याज्ञवल्क्यांनी जनकाम वेलेला शब्दचा उपदेश भाषित, विचारसपन्न व सुंदर असा व्याख्यान रूपात दिलेला आहे आम्ही तो सवादस्त्रान देत आहेत.

एके समयी याज्ञवल्क्य व जनक यांच्यांत तात्त्विक व पारमा-थिक विषयावर चर्चा चालली असता ओघावरून गोष्ट निघून जनकांनी सहज प्रश्न केला की, गुरुदेव ! मनुष्य मरतो म्हणजे काय होते ?

याज्ञवल्क्य-हा देह जरेने अगर रोगाने जर्जर झाला, कृश व बलहीन बनला म्हणजे तो जीवात्म्याच्या व्यवहाराला निरुपयोगी होतो, अर्थात् तो सोडून देऊन जीवात्म्याला दुसरा नवीन धारण करणे भाग पडते नि तो तेथून निघून जातो

जनक - म्हणजे काय ?

याज्ञवल्क्य - राजा वाहेर जावयास निघाला म्हणजे शिपाई, सेवक, अधिकारी हे जमे प्रथम त्याच्यापुढे चालू लागतात, तद्वत हा शरीरातला राजा - म्हणजे जीवात्मा - देह सोडून वाहेर जाण्यास निघाला म्हणजे इंद्रिये, मन, बुद्धि इत्यादि परिवार पुढे चालू लागतो. हा सर्व लवाजमा वरोवर घेऊन तो हृदयाच्या

ठिकाणी येतो या वेळी चक्षुःगदि इन्द्रियममुदाय जीवात्मप्राणी
तादात्म्य पावलेला अमतो

जनक - मला याचा नोट उमज पडत नाही, अधिक फोड
कमून सागा

याज्ञवल्क्य - हा चाक्षुष पुरुष जेव्हा परत आदित्याकडे
जावश्याम निघतो, तेव्हा सर्व इन्द्रियशक्ति त्याच्यात लीन झालेल्या
असतात आणि म्हणून देहाला बाहेरचे ज्ञान होऊ शकत नाही
उदाहरणार्थ, डोळ्याला रूप ओळखू येत नाही, कानाला शब्द
ऐकू येत नाहीत, जिभेला रुचि समजत नाही, नाकाला वास कळत
नाही, मनाला मनन करत येत नाही, त्वचेला स्पर्श उमगत नाही
कारण ती ती इन्द्रियशक्ति आत्म्याने आपल्यात आकर्षून घेतलेली
अमते म्हणजेच लोक बोलतात की, याला दिसत नाही, वास
समजत नाही, रुचि कळत नाही, बोलता येत नाही, ऐकू येत
नाही, काही कळत नाही की कळत नाही

जनक - हे असे का होते ?

याज्ञवल्क्य - मरण काळी जीवात्मा हा शरीर सोडून कायमचा
निघून जातो म्हणून तो आपला परिवारही मगळा बरोबर नेतो.
अतकाल आला-जीवात्मा देहाला सोडून जाण्याचा क्षण आला-
म्हणजे बाहेर पडण्याचे हृदयद्वार प्रकाशित होते त्यानून हा आत्मा
बाहेर पडतो. याप्रमाणे तो बाहेर जाऊ लागला म्हणजे त्याच्या
मागोमाग प्राण जातो प्राणाच्या मागोमाग सर्व इन्द्रियेंद्रि निघून
जातात एक गोष्ट मात्र विशेष अमते

जनक - ती कोणती ?

याज्ञवल्क्य - या वेळी जीवात्मा विशेष ज्ञानाने युक्त असतो.
म्हणजे बुद्धि, कर्म व वाचना ही सर्व त्याबरोबरच अमतात

जनक - याला काहीं दृष्टान्त ?

याज्ञवल्क्य-आहे. गवतावग्ची जळू गवताच्या शेंड्यापर्यंत जाऊन पोचली म्हणजे पुढे जाण्यास आधार नसल्यामुळे पुन जशी दुसऱ्या मार्गाचा-त्याच तृणावरून परत जाण्याच्या मार्गाचा-आश्रय करून आपल्या इंद्रिय-समुदायांचा उपसंहार करते, त्याचप्रमाणे हा आत्मा देखील या शरीराचा व अविद्येचा त्याग करून - नाश करून-दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करण्याकरिता इंद्रियादिकांचा उपसंहार करतो

जनक - पुढे काय होतें ?

याज्ञवल्क्य-सोनार हा जसा सोन्याचा तुकडा घेऊन त्याचा आपणास हवा तसा अलंकार बनवितो, त्याला वाटेल तसले रूप देऊं शकतो, तद्वत् हा जीवात्मा आपल्या मुक्ताप्रमाणे-सत्कर्म-प्रमाणे - पितराचे, गधर्वाचे, देवाचे अथवा प्रजापतीचे किंवा ब्रह्मदेवाचे अगर आपणाप हवे तमठे रूप धारण करू शकता.

जनक-एवढे जर न्याचे सामर्थ्य आहे तर मग तो आहे तरी कसा ?

याज्ञवल्क्य-काय मागू जनकराया ह्या आत्म्याचा प्रभाव नि महिमा ? हा आत्मा विज्ञानमय आहे, मनोमय आहे, प्राणमय आहे, चक्षुर्मय आहे, श्रोत्रमय आहे, पृथ्वीमय आहे, तो आपोमय-वायुमय-तेजोमय-आकाशमय आहे तो काममय - अकाम-मय, क्रोधमय-अक्रोधमय; धर्ममय-अधर्ममय, प्रत्यक्षमय-परोक्षमय आहे आणि असे सांगत गेलो तर सर्वत्र आयुष्यहि पुरणार नाही, म्हणून एकाच शब्दांत मागून मोकळे व्हावयाचे तर तो सर्वमय आहे.

जनक-मग तो जवळ जवळ ब्रह्मच आहे असे का म्हणाना ?

असें हें कर्मवक्र सात चालूं अमनें. मंपारनक म्हणतात ते हेच. ही सकाम कर्माची गोष्ट झाली.

जनक- म्हणजे काय ?

याज्ञवल्क्य- फलाची मनांत इच्छा धरून कर्म करणे याला सकाम कर्म म्हणतात.

जनक- मग निष्काम कर्माची कथा निराळी आहे की काय ?

याज्ञवल्क्य- निष्काम कर्माचें स्थान वेगळें आहे. जे निरिच्छ राहून कर्म करतात, जे निष्काम होऊन ईश्वरार्पण बुद्धीने कर्म करतात अशांची गोष्ट निराळी आहे. जे निष्काम झाले आहेत, निरिच्छ झाले आहेत, फक्त आत्मलोकाची तेवढीच ज्याना इच्छा असते, अर्गांचें प्राण उत्क्रमण पावत नाहीत. ते ब्रह्मरूप होऊन ब्रह्मामध्ये विलीन होतात. ' हृदयातील सर्व कामना अगर वामना जेव्हां नाहींशा होतील तेव्हां मनुष्य हा मृत्युरहित होतो आणि या लोकीं याच देही तो ब्रह्मत्व पावतो. शरीराहून भिन्न असा हा प्राण असून तो अमर आहे, तोच ब्रह्म नि तोच तेज होय.

जनक- आपल्या या मद्रुपदेजाबद्दल मी आण्णाम हजार गाई देतो.

याज्ञवल्क्य- जनकराया जरा थावा मला तुझ्या गाई नकोत. तुझा पूर्ण ज्ञान झालें, तुज्या सर्व संशय फिटला म्हणजे त्या गाई यणाचा मला अधिकार पोहोचेळ. तुझ्या मनातील सर्व संशय दूर करून घे. तू निःशंक होऊन पूर्ण ज्ञानी झालाय म्हणजे मी त्या गाई घेईन. हा ब्रह्मज्ञानीचा-मोक्षाचा-मार्ग फार सूक्ष्म आहे. तसाच तो विस्तृत आणि फार प्राचीनहि आहे. जे सरोखर ब्रह्म-ज्ञानी झाले आहेत ते शरीरपातानंतर मुक्त होऊन या मार्गाने वर स्वर्गास जातात व मोक्ष मिळवितात. हाच एक मार्ग पूर्ण आहे.

याज्ञवल्क्य—जवळ जवळ का, प्रत्यक्ष ब्रह्मच आहे ना.

जनक—मग मरणोत्तर ब्रह्मच होतो की काय?

याज्ञवल्क्य—नाही. तसा प्रकार नाही

जनक—मग त्याची स्थितिगति कोणती ?

याज्ञवल्क्य—ने कर्मावर अवलंबून आहे जमे त्याचे कर्म, तशी त्याची गति !

जनक—म्हणजे ?

याज्ञवल्क्य—इथे, या लोकी जसे तो कर्म करील । जमे त्याचे आचार—विचार असतील, तमे त्यास मरणोत्तर फल मिळने—म्हणजे गति प्राप्त होते. चांगले कर्म करणारा माधु होतो व वाईट कर्म करणारा दुष्ट होतो. पुण्यकर्म करणारा पुण्यवान होतो आणि पाप करणारा पापी होतो. अर्थात् हे सर्व कर्मावर अवलंबून आहे

जनक—हे कर्म कसे घडते ?

याज्ञवल्क्य—कर्माला कारण वासना, इच्छा वा काम होय. मनुष्य हा स्वभावतः काममय आहे, वासनामय आहे. त्याची वासना—इच्छा असेल तसा त्याचा निश्चय, जगा निश्चय तसे कर्म व जमे कर्म तमे फळ कर्म चांगळे असल्यास फळहि चांगळेच आणि ते वाईट असल्यास फळहि वाईट असते हा कर्म-मिद्वान्त आहे मनुष्य या लोकी जसे वरेवाईट कर्म करील तशी त्याला मरणोत्तर गति प्राप्त होते. या माझ्या म्हणण्याचा अर्थच असा की, मनुष्याचे कर्म जमे असेल, तमे त्यास फळ मिळते. अर्थात् तशी त्याला गति प्राप्त होते. आणि ते भोगावयास म्हणून तो द्या लोकी जातो. तेथे गेण्यावर वृत्तकर्माचा फलभोग भोगून ते संपल्यावर, पुन या लोकी कर्म करावयास म्हणून तो परत येतो.

अमें हें कर्मवरु सान चालूं अमनें. मंषाग्नुक म्हणतात नें हेच. ही मकाम कर्माची गोष्ट झाली.

जनक- म्हणजे काय ?

याज्ञवल्क्य- फळाची मनांत इच्छा धरून कर्म करणे याला सकाम कर्म म्हणतात.

जनक- मग निष्काम कर्माची कथा निराळी आहे की काय ?

याज्ञवल्क्य- निष्काम कर्माचे स्थान वेगळें आहे. जे निरिच्छ राहून कर्म करतात, जे निष्काम होऊन ईश्वरार्पण बुद्धीनें कर्म करतात अशांची गोष्ट निराळी आहे. जे निष्काम झाले आहेत, निरिच्छ झाले आहेत, फक्त आत्मलोकाची तेवढीच ज्याना इच्छा असते, अशांचें प्राण उत्क्रमण पावत नाहीत. ते ब्रह्मरूप होऊन अज्ञामव्यें विलीन होतात. ' हृदयांतील सर्व कामना अगर वामना जेव्हां नाहीना होतील तेव्हां मनुष्य हा मृत्युरहित होतो आणि या लोकी याच देही तो ब्रह्मत्व पावतो. शरीराहून भिन्न असा हा प्राण असून तो अमर आहे, तोच ब्रह्म नि तोच तेज होय.

जनक- आपल्या या मनुष्यदेहामदल मी भावणाम हजार गाई देतां.

याज्ञवल्क्य- जनकराया जरा धावा मला तुझ्या गाई नकोत. तुझा पूर्ण ज्ञान झाले, तुझा सर्व संशय फिटला म्हणजे त्या गाई पणत्याचा मला अधिकार पोहोंचेल. तुझ्या मनातील सर्व संशय दूर करून घे. तू निःशंक होऊन पूर्ण ज्ञानी झाल्याम म्हणजे मी त्या गाई घेईन. हा ब्रह्मयाप्तीचा-मोक्षाचा-मार्ग फार सूक्ष्म आहे. तसाच तो विस्तृत आणि फार प्राचीनहि आहे. जे खरोखर ब्रह्म-ज्ञानी झाले आहेत ते शरीरपातानंतर मुक्त होऊन या मार्गानें वर स्वर्गास जातात व मोक्ष मिळवितात. हाच एक मार्ग पूर्ण आहे.

जनक- ज्ञानी लोकाचा हाच मार्ग अमाच ना आपला अभिप्राय ?

याज्ञवल्क्य- होय माक्षमार्गं ता हाच हाय

जनक- मग कर्मठ लोकाचा मार्ग कोणता? त्याची गति काय?

याज्ञवल्क्य- जे केवळ कर्मठ अमतात म्हणजे कर्मातच अखंड लुडबुडत असतात ते अत्यंत गाड अशा अथ कारात प्रवेग करतात ज्ञानी लाकाने स्थान जन्म प्रकाशमय असत तसे या कर्मठाचे स्थान अत्र कारमय असते शिवाय येथे हृदि मागितले पाहिजे की, जे कर्माचा त्याग करून केवळ ज्ञानातच रगलेले असतात ते तर त्याहिपेक्षा निविडतर अशा गडद अथ कारात जाऊन पडतात । आणि जे विद्याहीन व कर्मठ असतात त्याची दशा तर सागायलाच नको हे विद्याकर्महीन पापी लोक अथ कारान गुग्फटलेल्या अशा सुखरहित व दुःखमय अशोलोकाप्रत जातात नरकलोक ता हाच होय

जनक- आत्मज्ञानी लाकासाठी ब्रह्मलोक, पुण्यवानासाठी स्वर्गलोक व पापीजनासाठी नरकलोक अमाच ना या सागण्याच अर्थ ?

याज्ञवल्क्य- अगदी बरोबर ! जनकराया ! मान्या म्हणण्याचा रोख तू अगदी बरोबर ताडायस

जनक- मरणवाळी मनुष्याला दुःख हात असत, ज्ञान्यागृहि ते होत असले काय ?

याज्ञवल्क्य- येथे तू चुकत आहोत ! हा पाला आत्म्याविषयी ज्ञान होईल अर्थात विश्वात्मा ब्रह्मच आहे अशी ज्याची खात्री टुंगाने काय म्हणून होती होईल ?

से जर पुढे
मी नोंद
शरीर

ज्ञाते, साक्षात्कार ज्ञाता तो प्रत्यक्ष विश्वकर्ताच म्हणून समजावा तो सर्वांचा आत्मा आणि सर्व त्यांचा आत्मा होय हेच दुसऱ्या शब्दात सांगायलाचे तर या विश्वाचा तो आत्मा व ह विश्वत्याचा आत्मा आहे

जनक-नेवढा हा आत्मज्ञानाचा-ब्रह्मज्ञानाचा-प्रभाव आहे पण न ब्रह्म आपल्याला कोठें प्राप्त होईल आणि कस प्राप्त होईल ?

याज्ञवल्क्य-ने ब्रह्म येथेच जागल पाहिजे आणि आम्ही ते येथेच जाणतो आम्ही जर ह येथेच-या देहीच-जाणले नमते तर मोठा घात, मोठा अनर्थ झाला असता हे ब्रह्म ज जाणतात फक्त तेच अमर होतात आणि जें जाणत नाहीत त्याचें दुःख केव्हाही सप्त नाही या श्रेष्ठज्योतिरूप अमर आत्म्याचीच सर्व देव उपासना करतात हे पंचजनहि त्याची पूजा करतात हा आत्मा म्हणजे तू धाय समजलाम ? हा प्राणाचा प्राण चक्षूचा चक्षु, श्रोत्राचे श्रोत्र आणि मनाच मन आहे हे जे जाणतात त्यांनाच त्या प्राचीन व आद्य परब्रह्माच ज्ञान ज्ञाते असे समजावे या जगात वस्तुतः विविध असे काहीच नाही पण ह (दुसऱ्यान) सागून समजाण्याचे नाही ज्याने त्याने त फक्त आपल्या मनानेच जाणते पाहिजे

जनक-जगान विविधत्व नाही अम वा आपले म्हणणे आहे ? पण मला ते पटत नाही

याज्ञवल्क्य-ब्राह्मदृष्टीन नू पहातास म्हणून तुला जग तम दिमत आणि म्हणून तुला माझ म्हणणें पटत नाही पण वस्तुतः ज्ञानी मनुष्याला जगात विविधत्व-अनेकत्व-दिसत नाही. पण जापर्यंत मनुष्य जगात विविधत्व पाहतो तोपर्यंत त्याच्या मागच

ससारचक्र-जन्ममृत्यूचा फेरा-नाही केल्या चुरत नाही. त्याला पुन पुन ससारात यावेच लागते आणि ससारदुःख भोगावेच लागते मी सांगतो तो हा आत्मा सर्वांत एकजिनसी अमून तो मर-रहित आहे तो आकाशाहून सूक्ष्म आहे आणि तसाच ब्रह्मांडा-हूनहि मोठा आहे तो जन्मरहित आहे आणि शाश्वतहि आहे. ब्रह्म-णाने म्हणजे ब्रह्म जाणू इच्छिणाराने याच ज्ञान-यथार्थ ज्ञान-करून ध्यावयाम पाहिजे

जनक-हा आत्मा आहे तरी कसा ? त्याच थोटक्यात कसय सांगून माझे समाधान करा ना ?

याज्ञवल्क्य- हा आत्मा अज आहे म्हणजे जन्मरहित आहे तो सर्वाहून मोठा आहे, तो विज्ञानधन अमून सर्वांच्या अंतर्गामी आहे हे सर्व विश्वज्ञान त्याच्याच स्वामीने आहे, तो सर्वांचा ईश्वर आहे, भूतांचा अधिपति आहे भूपाल आहे. आणि तो लोकाना धारण करणारा सेतु आहे.

जनक-केवढा महिमा त्याचा ? आपले म्हणणे विचाराला पटते. आता मला प्रश्न येऊन पडला आहे की, हा जाणावयाचा कसा नि तो मार्ग कोणता ?

याज्ञवल्क्य-तेहि तुला मागतो ऐक. तो मार्ग म्हणजे हा. ज्याला हे ब्रह्म जाणण्याची इच्छा आहे असा ब्रह्मजिज्ञासूला वेदाध्ययन अवश्य हवे. त्यापरोक्षरत्न यज्ञ, दान, तप, उपवास, व्रत या गोष्टीहि अवश्य आहेत. वरील विधीने जो यथार्थत याला जाणतो तो मुनि होय. या आत्मलोकाची प्राप्ति व्हावी म्हणून सन्यासी सन्यास घेतात. हे आत्मतत्त्व-हे ब्रह्म-ज्यानी ओळखले, ते सत-तीची इच्छा करीत नाहीत. हा आत्माच तो आपला लोक असे ते समजतात आणि म्हणून पुत्रेच्छा, धनेच्छा व लौकिकेच्छा या

मर्वाचा त्याग करून केवळ भिधेवर ने आपला चरितार्थ चालवू
गाहतात. नेति नेति म्हणतात तो हाच आत्मा

जनक- म्हणजे ?

याज्ञवल्क्य- हा अगृह्य आहे. याला प्ररता येत नाही अशीय
आहे, फाडतां येत नाही. असंग आहे, जोडता येत नाही. असित
आहे, व्यथा पावत नाही किंवा नाश पावत नाही. मी पापकर्म
केले म्हणून त्याला ताप होत नाही वा पुण्यकर्म केले म्हणून हर्ष
दिवत नाही. अर्थात् तो हर्षशोक या पलीकडला आहे म्हणून जो
ब्रह्मज्ञ असतो तो पाप व पुण्य अर्थात् शोक व हर्ष दोन्ही तरून
पलीकडे जातो. कृनामृताची त्याला बाधा होत नाही आणि हे
जो जाणतो तो शात, दात, उपरत, सहनशील, समाधानयुक्त
होऊन आपल्यामध्येच आत्मरूप पहातो. सर्व पाप भस्म करून
टाकतो. असा ब्रह्मज्ञ पापरहित व वासनारहित होतो ब्रह्मलोक
नां हाच होय.

जनक- गुरुदेव ! या हजार गाई घ्या ही माजी विदेहप्रजा
व त्या प्ररोवरच मीहि आपले दास आहोंत

याज्ञवल्क्य- जास्त काय सागू ? हा आत्मा महान, जन्मरहित,
नाशरहित, भयरहित असा असून तो प्रत्यक्ष ब्रह्मच आहे. अभय
हेच ब्रह्म नि हें आत्मज्ञान जो जाणतो तो अभयस्वी प्रत्यक्ष
ब्रह्मच होतो. जनका ! तूं ब्रह्म झाला आहेस.

वाचकही ! याज्ञवल्क्याच्या तोडातून निघालेला हा अमृतबोध
एवून त्या मुमुक्षु राजपि मनाची काय स्थिति झाली असेल ? हे
चाय सांगितले पाहिजे ? त्याचा हा अमृतबोध वाचून मंतृप्त
आलेले तुम्हीच वन्दना करा म्हणजे झाले.

अहं ब्रह्मास्मि

आता जाता जाता योगीश्वराची एक महत्त्वाची मुख्य गाष्ट सागावयाची राहिली ती तेवढी सागून ग्रथ आटोपना घेतो ती गोष्ट म्हणजे तत्त्वज्ञान क्षेत्रात 'अहं ब्रह्मास्मि' ची घोपणा करून ज्ञानमेरूचा सर्वोकृष्ट व सर्वोच्च गौरिगकर गाठाय ! हा पराक्रम त्याच्या जगविस्त्यात शतपथ ग्रथराजात जाटळून येतो. चरोवर त्या ग्रथाचे वैशिष्ट्य हे काही औरच आहे येथे म्हणजे त्याच्या विचारवंतवाचा, प्रतिभासौन्दर्याचा, कर्मकांडगत्याचा, भाषा-प्रभुत्वाचा, विवेचनपद्धतीचा, निरीक्षण व परीक्षण पद्धतीचा मनो-हर करुमच आला आहे त्याच्या बृहदारण्यकाच्या तत्त्वज्ञानप्रचुर नदनवनात शिग्यावर तेथील दिव्य नि अमर ज्ञानभांडार पाहून मनुष्य आश्चर्याने थन्न होऊन जातो वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या अत्युच्च शिखराचे मंगळ दर्शन घटते ते येथेच 'अहं ब्रह्मास्मि' या महावाक्याची जाहीर घोपणा करण्यात आली ती याच ग्रथात या विश्वकोशात विविध नामरूपाचा देखावा नि पमारा दृष्टीस पडत अमला तरी तो वस्तुतः चरा नमून ज्ञानदृष्टीन तेथे एकच एव सद्वस्तु-ब्रह्मवस्तु-अम्बड नादन असून ती ब्रह्माडात सर्वत्र घन-दाट व ओतप्रोत भरून राहिली आहे तीच एक सत्य व शाश्वत असून वाकीचे सगळे सात व विनाशी आहे 'आत्मैव सत्य, अम-दान' ही घोपणा त्यांनी स्पष्ट करून ठेविली आहे ब्रह्म व जीव व्यवहाराने भिन्न दिसली तरी वस्तुतः व परमायंत एवच आहेत हे अद्वैतचर विम्वय व ठिणगीचा दृष्टान्त देऊन समर्पण सिद्ध करून दाखविण्यात आले आहे 'अहं ब्रह्मास्मि' याने सुद-स्पष्टीकरण श्रीमन्शंकराचार्यांनी 'जीवो ब्रह्मैव नापर', या सूत्रवचनात सविस्तर व समर्पक सिद्ध करून दाखविले आहे असो योगीश्वर आजपर्यंत जगाच्या स्मृतिमंदिरात कीर्तिलपाने जिवंत राहिले आहेत, ते त्याचे दिव्य चरित्र व अमर शिखर यामुळेच होय.

ज्योत निमाली !

याज्ञवल्क्याचे अवतारकार्य आता जवळ जवळ संपल्या-
सारखेच झाले होते त्याच्या सर्व आशाआकांक्षा पूर्ण मिळीमिगी गेल्या
होत्या एकंदर अगीकृत कार्याला व प्रयत्नाला महत्त्व लाभते
होने मन सर्वस्वी शांत झाले असून बुद्धीला स्थैर्य प्राप्त झाले
होने मनुष्याने जगात जन्मून वाय करावयाचे आणि वाय
पाहावयाचे ते सर्व करून व पाहून त्याचा अंतरात्मा मुक्त रूप व
तृप्त झाला होता त्याचा मानवजन्म धन्य व कृतवृत्त्य झाला
होता

चंद्रात - त्याचा वडील मुलगा- हा आता मोठा व
कर्ता झाला असल्यामुळे व वात्स्यायनी ही सत्सारादक्ष असल्या-
मुळे त्यांना मागची कथाची म्हणून काळजी राहिली नव्हती
शुभल यजुर्वेदाचा पुरस्कार व प्रचार करणारे असे त्यांचे प्रयत्न-
यश असे पधरा शिष्य असून त्यात कण्व व मध्यदिन यानी
जनसामान्यांवर चांगलीच पकड घेवून स्वीकृत कार्यात बरच
यश मिळविले होते तत्कालीन राजवृन्दातील बहुतेक नृपतींनी
योगीश्वराचे अनुयायी होऊन त्याच्या वेदाचा म्दीकार केला
होता त्याचे सर्व हेतु सिद्धीमिगी जाऊन आता करावयाचे असे
काहीच उरते नसल्यामुळे सत्साराचा सर्व पसारा वात्स्यायनीवर
व शुक्ल्ययजुर्वेदाचा प्रचार व प्रसार शिष्यवृन्दावर सापवून उर्वरित
आयुष्य आत्मचिंतनात गुंतविण्यासाठी म्हणून ते गृहस्थाश्रमानून
निवृत्त झाले व पुढे योगसाधन व ब्रह्मचिंतनात ते अवड
रगून व रमून गेले इहलोकीची याप्रमाणे यात्रा करून कल-
क्रमण करित असता सृष्टिनियमाप्रमाणे यथाकाळ दहविमर्जन
करून, नदी जशी समुद्रात विराम पावते तद्वत त्यांची दिव्य
आत्मज्योति त्या सच्चिदानंद परमात्म स्वरूपात विलीन झाली

चदनाची राख होऊन गेली तरी त्याचा परिमळ जमा जाण
 मनात दरवळून अमनो तद्वत योगीश्वर जरी आज पाच हजार
 वर्षापूर्वीच इहलोकानून अतर्धान पावले असल तरी त्यांना
 सुमंगल तत्त्वज्ञानाचा स्वर्गीय परिमळ शारदादेवीच्या पवित्र मदि-
 रात आजमितीमहि जशाचा तसाच गुळून व दरवळून आहे !
 याचा आश्चर्य म्हणू नये तर काय म्हणावे ? इतकच काय,
 पण जाणवत चंद्रसूर्य या भमडळावर चमकत आहेत तोपर्यंत
 या गुरुदेवाच गभीर तत्त्वज्ञान व त्यावरोवरच त्याची पुण्यम्मति
 मरप्रमाणे अभंग व अलड राहिल, या विषयी सदेहच नको

नश्वर जडसृष्टीच्या अतरगाचा ठाव घेण्यात रगटेली व
 दगलेली ही आधुनिक विज्ञानशास्त्रे नाहीहि म्हणोत व देहमुवाला
 हपापलेली व चटावटेली गप्पू कितीहि नाक मुरडोत, पण या
 गुरुदेवाच्या सुमंगुल उपदेशामृताला त्यापामून किमपिहि या
 यगार नाही किवा वडवट अगर पुरमन वास येणार नाही इत-
 केंच नव्हे, तर प्रगत पावलेल्या विज्ञान शास्त्राचा नाजूक वाटा
 आता आस्ते आस्ते या गुरुमाउठीच्या तत्त्वज्ञानाकडे झुकत चालता
 अमन त्याप्रमाणे प्रथितयज्ञ पाश्चात्य विज्ञान शास्त्रज्ञ सर जेम्स
 जीन्स मार्ख जगामिद्व शास्त्रज्ञ ' अगृहयो, नहि गृह्यते ' या
 दिव्य घोषणेचा

The river of knowledge has too often turned back on
 itself

या शब्दांनी अनुवाद करण्यास तयार वाटे आहेत एनदरीत
 तात्पर्य काय की या गुरुदेवाची त्रिफालप्राप्त शिक्वण मूर्धाप्रमा-
 णेच अमर आहे ! दिवा गेला तर त्या वरोवरच प्रमागहि जातो,
 पण चमत्कार हा की हा ज्ञानदीप शान झाला जमला तरी त्याचा
 ज्ञानोपदेशाचा दिव्य प्रकाश अद्याप आहे तसाच प्रमागत असून
 जो लायला नाही ! श्री योगीश्वर गुरुदेवाचे हे इतके पुण्यम्मरण
 चमन भागटेल्या ठेवशीला आता विश्वाति देनो जनि यम्